

امت میں اہل علم کی قدر و منزلت اور ان کے ساتھ برتاؤ سے
متعلقہ اصول و ضوابط کی رہنمائی کے لئے ایک گرانقدر مستند علمی کتاب

علماء کے حقوق

تالیف

فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن بن معلا اللوحی رحمۃ اللہ علیہ
(اتحاد مشارک امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض - سعودی عرب)

تقدیم

سماحۃ الامام علامہ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ

اردو ترجمہ

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سابعی مدنی

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

امت میں اہل علم کی قدر و منزلت اور ان کے ساتھ برتاؤ سے متعلقہ اصول و ضوابط
کی رہنمائی کے لئے ایک گرانقدر مستند علمی کتاب

علماء کے حقوق

تالیف

فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن معلّٰی آل العنزی

(اساتذہ مشارک امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض، سعودی عرب)

تقدیم

سماتہ الامام علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ

اردو ترجمہ

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ شاہ مدنی

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب :	علماء کے حقوق
تالیف :	فتویٰ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن بن محمد الوائلی رحمہ اللہ
تقدیم :	سماعۃ الامام علامہ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ
ترجمہ :	ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ شاہی مدنی
سہ اشاعت :	شعبان 1438ھ مطابق مئی 2017ء
تعداد :	دو ہزار
ایڈیشن :	اول
صفحات :	280
قیمت :	
ناشر :	شعبہ نشر و اشاعت، صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

ملنے کے پتے:

- دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی: 14-15، چٹا والا کپاؤنڈ، مقابل کرلا بس ڈپو، ایل بی ایس مارگ، کرلا (ویسٹ) ممبئی۔ فون: 400070- ٹیلیفون: 022-26520077
- جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ، بمبئی: 226526 / 225071
- مرکز الدعوة الاسلامیہ دائرہ، بیت السلام کمپلیکس، نزد المدینہ انگلش اسکول، مہاڈناک، کھدیڈ ضلع: رتناگری۔ فون: 415709، فون: 02356-264455
- شعبہ دعوت و تبلیغ، جماعت المسلمین، مہملہ ضلع راسے گڑھ، مہاراشٹر۔

فہرست مضامین

۳	فہرست مضامین
۵	حرفے چند: از فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> (امیر سوہانی جمعیت اہل حدیث ممبئی)
۸	تقریظ: از فضیلۃ الشیخ قفرا الحسن مدنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> (شارحہ)
۱۶	عرض مترجم
۲۳	تقدیم سمانۃ الامام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۴	مقدمہ مولف
۳۶	پہلی فصل: مقدمات
۳۷	* پہلا بحث: علماء کون ہیں؟
۴۴	* دوسرا بحث: علماء کی کیا پہچان ہے؟
۵۰	* تیسرا بحث: علماء اور ان سے مشتبہ ہونے والوں کے درمیان تفریق
۶۸	* چوتھا بحث: علماء کا مقام و مرتبہ
۱۱۳	دوسری فصل: علماء کے ساتھ برتاؤ کے اصول و ضوابط (علماء کے حقوق)
۱۱۵	* پہلا بحث: علماء سے دوستی اور محبت
۱۲۳	* دوسرا بحث: علماء کا احترام اور ان کی عزت و تکریم
۱۲۸	* تیسرا بحث: علماء سے علم کا حصول اور ان سے گہری وابستگی

- ۱۳۶ * چوتھا بحث: علماء کے مراتب و درجات کی رعایت
- ۱۵۰ * پانچواں بحث: علماء کی برائی اور عیب جوئی سے بچنا
- ۱۵۹ * چھٹا بحث: بلادلیل علماء کو خطا کار اور غلط نمبرانے سے اجتناب
- ۱۷۰ * ساتواں بحث: علماء کے لئے عذر تلاش کرنا
- * آٹھواں بحث: علماء سے رجوع کرنا اور ان کی رائے سے کوئی بات کہنا۔
- ۱۷۷ بالخصوص فقہوں میں
- * نواں بحث: ایسا کوئی نہیں جس کے بارے میں کلام نہ کیا گیا ہو
- ۱۸۵ لہذا تحقیق ضروری ہے
- ۱۹۴ * دسواں بحث: حکم لگانے میں فضائل اور نیکیوں کی کثرت کا اعتبار ہے
- ۲۰۶ * گیارہواں بحث: علماء کی لغزشوں سے بچنا
- * بارہواں بحث: ہم عصروں کی باہمی چشمک کو سمیٹنا جائے گا یا انہیں
- ۲۱۶ سمیٹا جائے گا
- ۲۳۰ * تیرہواں بحث: مجتہدین کی غلطیوں پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لینا
- ۲۵۴ * چودھواں بحث: علماء پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے اجتناب
- ۲۶۶ * پندرہواں بحث: علماء پر اعتماد قائم رکھنا
- ۲۷۶ فاترہ

حرفے چند

از: فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی رحمۃ اللہ علیہ (امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين. وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

دین اسلام حقوق اور نصیحت کا دین ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے پر کیا گمیا ہیں انہیں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، جیسے اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امتیوں پر، علماء کا حق عام مسلمانوں پر، ماں باپ کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر، مکران کے حقوق عوام پر، عوام کے حقوق مکران پر، بڑوں کے حقوق چھوٹوں پر، چھوٹوں کے حقوق بڑوں پر، وغیرہ لک، اسلام میں ہر ایک کا حق اور اس کی ادائیگی کا اصول و ضابطہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

زیر نظر کتاب علماء کی قدر و منزلت، ان کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے اصول اور قاعدوں پر مشتمل ہے جو عالم اسلام کے ایک بڑے عالم ڈاکٹر عبدالرحمن اللوحی حفظہ اللہ کی ایک گراں قدر تالیف ”قواعد فی التعامل مع العلماء“ کا معتبر اردو ترجمہ ہے، جسے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے شعبہ نشر و اشاعت سے ”علماء کے حقوق“ کے نام سے منظر عام پر لایا جا رہا ہے، فلاحہ الحمد۔

کتاب کو بالائے متحاب پڑھنے کی توفیق ملی، پڑھ کر اندازہ ہوا کہ کس طرح امت کے حالات اور تقاضوں پر علماء کی نظر ہوتی ہے، فجزاہم اللہ خیراً، پھر یہ جذبہ فکر پیدا ہوا کہ کاش زیادہ سے زیادہ عوام و خواص اس سے استفادہ کرتے تاکہ دلائل کی روشنی میں پتہ چلتا کہ علماء کون ہیں؟ انہیں کیسے

بچا نہیں؟ علماء حق اور علماء سوء کے درمیان تمیز کا پیمانہ کیا ہے؟ ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ پھر اس مقدس جماعت و ارثین انبیاء کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ کیسا ہونا چاہئے؟

کیونکہ دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں علماء کو لازم پکڑنے پر موقوف ہیں "عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرَقَةَ" سے بھی دراصل حقیقتاً علماء ہی مراد ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کی اساس اور اصل تو علماء ہی ہیں، اس لئے علماء معتبرین سے خالی جماعت کبھی جماعت حق نہیں ہو سکتی، بلکہ اس جماعت کے گمراہ ہونے کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس میں کتاب و سنت کے ماہر علماء نہ ہوں۔ اس لئے یہ بات اہل علم و طلبہ علم اور عامۃ الناس کے لئے کتنی اہم اور رغبت کی ہے کہ وہ اپنے درمیان انبیاء کے دارِ ثناء کی اس ٹیم کو پہچانیں جنہیں دین و دنیا کی ہر بھلائی اور ہر شر و فتنہ سے بچاؤ کا واسطہ قرار دیا گیا ہے، پھر ان سے متعلق اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی کارِ خیر انجام نہیں پاتا۔ یہ کتاب اردو زبان میں اپنے موضوع پر ایک دستاویز اور شاہکار ہوگی، اس بات کے لئے امام زمانہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی شہادت کافی ہے، جو انہوں نے اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اس کے لئے "تقدیم" پیش کرتے ہوئے دی ہے۔

فرماتے ہیں: "میں نے اسے بڑی غمخوشی اور مفید کتاب پایا"۔ اور آگے فرماتے ہیں: "میں اس کتاب کے پڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور اس کے مولف کو عطاء و رحمتاً جبرمطا فرمائے"۔

آج کا مسلم سماج بالخصوص نوجوان اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح علماء کی اہمیت سے غافل ہے، ان کی سربراہی و قیادت سے باہر آزاد ہوتا جا رہا ہے، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ علماء کے مقام، ان کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کے اصول کو عام کیا جائے، خصوصی تربیتی سرگرمیاں ہوں تاکہ علماء سے جوڑ کر مسلم معاشرہ کو ہر طرح کے دینی و دنیوی فسادات سے بچایا جاسکے۔

میں پوری جمعیت اور جماعت کی طرف سے فاضل جماعت شیخ عنایت اللہ مدنی سلمہ اللہ تعالیٰ (نگراں شعبہ نشر و اشاعت صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی) کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم ترین بنیادی تقاضہ کے موضوع پر ممبئی کتاب ”قواعد فی التعامل مع العلماء“ کی دریافت کی اور اس کا معتبر ترجمہ جماعت کے سامنے پیش کیا، فجزاہ اللہ خیرا۔

اسی طرح جماعت کے ممتاز عالم شیخ محمد مقیم صاحب فیضی حفظہ اللہ (نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی) بھی ہماری طرف سے ہر طرح کے شکرو تحنیر کے مستحق ہیں جو ملی و جماعتی تقاضوں پر اپنی بھرپور علمی و دعوتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مشن کو مستحکم کرتے ہیں، اللہ مزید برکت دے۔

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اس کتاب کی توفیق اشاعت پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شکر گزار ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ اسے زیادہ سے زیادہ مفید و مقبول بنا، تاکہ امت خوب استفادہ کرے اور مولف، مترجم، ناشر اور تمام معاونین کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔

2017/5/15

1438/8/18ھ

ممبئی

عبد السلام سلفی

(امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

تقریظ

از: فضیلۃ الشیخ کفر الحسن مدنی حفظہ اللہ (شارحہ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

علماء کے حقوق و آداب کے موضوع پر چند سال قبل مشہور عالم دین، اتاذا جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، الریاض، مملکت سعودی عرب فضیلۃ الشیخ الدکتور عبدالرحمن بن معاذ الملوکی حفظہ اللہ نے ایک نہایت ہی جامع و مانع کتاب ”قواعد فی التعامل مع العلماء“ تصنیف کی تھی، اس کتاب میں متعدد پہلو سے علماء کے حقوق و آداب کے متعلق گفتگو کی گئی، یہ کتاب برابر عرصہ دراز سے میرے مطالعہ میں رہی ہے، اس کے مختلف اقتباسات اپنے وقت و نصاب، تقاریر، دروس، محاضرات و خطب میں طلبہ علم اور عوام کے سامنے پیش کرتا رہا اور خود بھی مستفید ہوتا رہا۔

مگر یہ کتاب عربی میں ہونے کی وجہ سے اردو داں طبقہ اس سے استفادہ سے محروم تھا، دلی تمنائی کہ اس کا کوئی اردو میں ترجمہ کر دے تاکہ اردو داں طبقہ بھی اس سے مستفید ہو اور علماء کے مقام و مرتبہ کو پہچانے۔

بحمد اللہ و توفیقہ ہماری جماعت المحدثہ کے معروف نوجوان عالم فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ سنبلی مدنی سلمہ اللہ نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے، شیخ عنایت اللہ سلمہ اللہ ایک باصلاحیت نوجوان عالم ہیں، جن کی تقریر و تحریر دونوں قابلِ شائش ہے، منہج المحدثہ کی نشر و اشاعت میں نہایت ہی لہیضہ ہیں، اس سے پہلے بھی شیخ محترم کے مختلف موضوعات پر تصانیف اور ترجمے منظر عام پر آچکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے

دعا گو ہوں کہ اللہ شیخ مصوف کو دین کے کاموں کی مزید توفیق عطا کرے اور سلف کا خلف بنائے۔

ہمارے محترم مولانا عبدالسلام سلفی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحمد للہ مبنی قابل شکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کتاب کو صوبائی جمعیت کی طرف سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے بھی کئی کتابیں صوبائی جمعیت کی طرف سے شائع کر چکے ہیں۔

امیر محترم اور مترجم سلمہما اللہ کی گزارش پر یہ چند سطور میں نے عدم فرصت اور قلت وقت کے باوجود لکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر و ثواب کا مستحق بنائے اور اس کتاب کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور علماء کے مقام و مرتبہ کو پہنچانے کی توفیق دے، کیونکہ اس بد فتن دور میں عوام تو عوام ہی ہیں، نام نہاد دعا گو کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جووانوں کو علماء سے دور رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔

لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ بتانے اور ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ آسمانی کتابیں اور اپنے انبیاء و رسل کو بھیجتا رہا ہے، جیسے کہ فرمایا:

﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ نَبِيُّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلْ وَلَا يَشْقَى﴾ [ذہ: ۱۲۳]۔

اب تمہارے پاس بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ دوزخ کے گاہک نہیں ہوگا۔

اسی طرح فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الاعراف: ۳۵]۔

اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ

وہ غمگین ہوں گے

وآخری نبی محمد ﷺ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

﴿هُوَ كَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرَكَّبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ [المجادلہ: ۲۰]۔

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں س کی
تعلیم دے گا کہ سنا سنا ہے اور ان کو پاک کرے گا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ
اس سے پہلے کی گمراہی میں تھے۔

نبیاء علیہم السلام تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کی لائی ہوئی ہدایت اور تعلیمات باقی رہ جاتی
ہیں لہذا ان کی ذمہ داریاں (شد و ہدایت اور فضائل و گمراہی کی نشاندہی کرنا نیز دعوت حق اور امت
کی اصلاح و ارشاد کی ذمہ داریاں) ان کے چچے چائیں علمائے حق پر عائد ہوتی ہیں اور وہی علمائے
حق اس دنیا میں توحید و سنت اور حق کے علمبردار ہوتے ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
"إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ"۔

اسی چہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَسْبُوكَةُ وَأُولُو الْأَلْجَاءِ قَابِلاً
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعَزِّزُ الْحَكِيمَ ۝﴾ [آل عمران: ۱۸]۔

اللہ تعالیٰ، فرشتے اور امی علمائے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس مال اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے
لاائق نہیں۔

اس سے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ علماء سے جوڑے رہیں، ان کو اپنا قائد و رہنما

سمجھیں اور اپنی تمام مشکلات و مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں مگر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ علماء کے متعلق افراتفرید کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو علماء و مشائخ کو اپنا رب بنالیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ تَخَذُوا حَبْرَهُمْ وَرُفَهَاءَهُمْ أَزْوَاجًا مِمَّنْ دُونِكُمْ ۚ أَلَمْ يَكُنْ أَعْيُنُهُمْ الْفِتْنَةُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلَ ۚ ﴾

ان لوگوں نے سادھو چھوڑ کر اپنے علموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔

جبکہ دوسرا گروہ خود رانی اور خود اعتمادی کا شکار ہو کر علماء سے بالکل قطع تعلیق کر لیتا ہے۔ ان سے کوئی ربط و ضبط نہیں رکھتا نہ محشی ان کی طرف رجوع کرتا ہے جب کہ علماء سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور ان سے قطع تعلقی کرنا نادر و نادر گمراہی اور گمراہی و ضلالت کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ وہ علماء سے کنارہ کشی اختیار کر کے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کتاب و سنت میں علماء سے محبت و محبت۔ ان کی طرف رجوع کرنے اور ان سے جڑے رہنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ علماء کے ساتھ عوام و خواص کے تعلقات و معاملات کیسے ہونے چاہیے یہ ایک طویل بحث ہے جن میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔

• احرام العلماء:

ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ مِنْ إِخْلَالِ اللَّهِ بِكُرَامِ دِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِمِ فِيهِ وَنَحْوِهِ عَنهُ، وَبِكُرَامِ دِي السُّلْطَانِ الْمَقْسُطِ“^(۱)

بوزے مسلمان کی تعظیم و تکریم کرنا، حامل قرآن (عام ربانی) کی تکریم کرنا جو حامل قرآن (عام) نہ تو اس میں غلو کرنے والا ہو اور نہ اس پر عمل سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہو اسی طرح عابد بادشاہ کی تکریم و تعظیم کرنا اصل میں اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ: **”النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُخْدٍ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: ‘إِنَّهُمَا أَكْثَرُ أَخْدًا لِنَفْسَانِ’“**۔ (۱) ”خود شہداء ہی اُحد ہوا، فتنہ فی سجنہ“۔ (۲)

نبی کریم ﷺ شہداء کے اہل میں سے دو دلوگوں کو ایک کپڑے میں کفنا تھے پھر پوچھتے تھے: ان دونوں میں سے زیادہ قرآن و ناکون ہے؟ اگر آپ کوں دوسوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا تا تو اسے قبر میں پہلے رکھتے۔

● علماء کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا:

عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”لَيْسَ مِمَّنْ لَمْ يُحَنِّ كَبِيرًا، وَبِرَحْمِ صَغِيرًا وَيَعْرِفْ لِعَالِمًا حَقَّهُ“**۔ (۳) وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت و احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا مقام و مرتبہ نہ پہچانے۔

بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”الْمَرْكَؤُ مَعَ الْكَاهِنِ كَم“**۔ (۴)

برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔

● علماء کے حقوق کو پہچانا اور ادا کرنا:

عمرو بن شعیب عن بیہ عن بہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”لَيْسَ مِمَّنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرًا“**۔ (۵)

(۱) بہار (1353) ج ۱، ص ۳۱۳ (۱۰۳۶) ابن ابی (1955)۔

(۲) صحیح ابی داؤد (5443)، حوالہ ابی۔

(۳) صحیح الترغیب 1: 152۔

(۴) صحیح الترغیب 1: 152۔

جو ہمارے چھوٹے پردہ جہیز کرے اور ہمارے بڑے کا حق رہیچہ سنے وہ ہم میں سے نہیں۔

• علماء کی طرف رجوع کرنا:

اپنے مشکلات اور درپیش مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿۱۰۰﴾ [المائدہ: ۱۰۰]۔

پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔

جاہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ:

”حرف في سفر فتاب رجل ما حذر منخه في ربه، ثم خيمه فسل
أصحابه فقال: من عدو؟ في رخصه في النيمه؟ فقالوا: ما نجد لك رخصه
وإن بقدر عبي الله فليس فتاب، فتاب عبي الله فتاب آخر
سبب عدو فقلوبهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شعاع
العلم السؤال“ (۱)۔

ہم ایک سفر میں تھے، ہوایہ کہ ہم میں ایک شخص کو پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخم آلود ہو گیا
پھر اسے استلام بھی ہو گیا چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے
نئے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم تمہارے لئے تیمم کی رخصت نہیں پاتے،
کیونکہ تمہیں پانی استسما کرنے کی قدرت ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کیا وراس کی موت
ہو گئی، جب ہم نبی کریم ﷺ کے پاس واپس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے
فرمایا: ”ان لوگوں نے اُسے قتل کر دالا اللہ انہیں بھی مار دے، جب عمر زخم تو پوچھا کیوں
نہیں؟ کہ عاجز کا علاج سوال کرتا ہے۔“

● **عمالة القطاع:**

یوحنفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(11) "حاسبوا الكبراء ومانلوا العلماء وخالطوا الحكماء".

بڑوں کی صحت اختیار کرو، علماء سے مسائل دریافت کرو اور علماءوں سے گھل مل کر جو۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

سَعَوْنَ سَادَةً وَالْفَقِيهَاتُ قَادَاتٌ وَبِحَالِئِهِمْ زِيَادَةٌ^(٢) -

منتخبین اپنے قوم کے سردار ہوتے ہیں اور علماء ہی قوم کے قائد و رہنما ہوتے ہیں، دوران

کی مجلسیں اور محفلیں ایساں اور علم و عمل میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔

لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے:

١٠٠٠ جہاں انجمن، ورکنگ رکنیت؟ فوٹو سٹوڈیو

مُتَّقُونَ نُورٍ حَكِيمَةٍ، كَمَا يُفْهَمُ الْإِرْسَافُ نَسِيئَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،^(٣)

جیسے اعلیٰ صحبت اختیار کرو اور ان کے سامنے زانوئے تہجد کرو۔ کیونکہ یہ تعالیٰ علم کے نور سے

دلوں کو ایسے زندگی عطا کرتا ہے جیسے آسمانی بارش سے مرد و زن میں کوہِ دُزار بنادیتا ہے۔

● محبة العلماء:

بوالدہ داء فی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اطلبوا العلم من قبل الموت فالحبوة طيبة، قالوا: من قبل الموت؟ قالوا: نعم، فاطلبوا العلم من قبل الموت فالحبوة طيبة“ (٣) -

[illegible]

ابو اسلمہ النخعی و دیگر منکر الحدیث جو الموقوف صحیح الاسلام جمع اب و واحد 130

(۲) رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر فی حدیث طبرانی و رجال مشہورین ج ۱ ص ۱۲۵-۱۲۶.

(۳) / حیدرآباد، محمد علی احمد (۵۵۲)

(۴) الزهد للإمام أحمد بن حنبل (734).

علم حاصل کرو۔ اگر علم نہ حاصل کر سکو تو علم والوں سے محبت کرو۔ اور اگر ان سے محبت نہ کر سکو تو کم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

اور ایک روایت میں ہے:

”کم من رجا حیر ما أحبه حیارکم۔ ومن یکم بحق معرف، ومن یکم بد اکان العالم فیکم کالشیاء الطبیح“۔^(۱)

یقیناً جب تک تم اپنے بہتر لوگوں سے محبت کرو گے خیر و بھلائی میں رہو گے۔ ورنہ تمہارے بارے میں حق بات کہی جائے گی اور وہی تمہاری پہچان ہوگی۔ بربادی ہو تمہاری اگر غامری حیثیت تمہارے درمیان میں لگے۔ زود بکری کی سی ہو جائے۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”حُبُّ الْعِلْمِ دَسْ بَدَانٌ بِهِ“۔^(۲)

علم کی محبت دس بدمعاشی کا باعث ہے جس کے ذریعہ دین پر عمل کیا جاتا ہے۔

علماء کے مقام و مرتبہ، عزت و احترام کے متعلق یہ چند مضمون میں سے معزز قارئین کی خدمت پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان کو ہوس کہ اس تعان ہمیں علم و علماء کے حقوق پہنچانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، واللہ فہو رب العالمین۔

غفر الحسن مدنی

۲۲ شعبان / ۱۴۳۸ھ

(۱) ترجمہ ص ۷، ۳۸۳۔

(۲) معراج، ۱/۱۱۱، ۱۶۱۔

عرض مترجم

مہربانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی پہلی وحی کا آغاز پڑھنے اور حصول علم کے حکم کے ذریعہ فرمایا۔ چاہے علم اور علم کی فضیلت و مقبلیت میں آیتیں ارشاد فرمائیں، مالمین علم کی تعریف و ستائش اور مدح و ثنا کا بکثرت تذکرہ فرمایا اپنی وحدانیت کی شہادت میں اپنے مقرب ملائکہ کے ساتھ اہل علم کو خصوصی طور پر شامل فرما کر ان کے مقام بلند کو آشکارا کیا۔ اپنے ہی محمد ﷺ کے سیدہ مبارک کو علم و ہدایت کے نور سے مہل فرما کر انہیں پوری انسانیت کا معلم و ہادی بنایا پھر آپ ﷺ کے سلسلہ نبوت کا اختتام فرما کر امت کے مخلص علماء و راہبین کو انبیاء علیہم السلام یا مخصوص نبی رحمت ﷺ کے علوم کا ورثہ بنایا ان باتوں کی دلیلیں کتاب و سنت میں بھری پڑی ہیں جو یہی طور پر اس بات پر دلائل کرتی ہیں کہ دینی و شرعی بنیادوں پر امت میں علماء و راہبیں ایک خصوصی مقام و مرتبہ اور امتیازی حیثیت سے موازنہ ہیں جس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔

و رجب یہ علم، حق، انبیاء کے دارمیں جس تو اس انبیائی مشن کی وراثت کی بنا پر امت میں اس کا وجود و ترمتر حیر و برکت کا باعث بنے یا اس طور کہ اب یہ علماء قیامت تک ایمان و عقیدہ منج و فکر سلوک و عمل، خدق و کردار، حقوق و معاملات، اور حکم و سیاسیات وغیرہ تمام تر امور میں امت کی پہلی رہنمائی کرنے والے اور جہانت و ضلالت کی اطمینان راہوں سے امت کو چھوڑنا اور پیدا کرنے والے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں علماء کی موت و بلاکت کو دین اسلام اور افراد امت کے حق میں ایک آفت، امیہ اور نقص و خلل کا باعث قرار دیا گیا ہے، علامہ محمد احمد سفیری شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد جاءت أحبار من الكتاب والسنة وعزيزها أن موت العلماء نقص في الدين،

وعلامة حصول البلاء اللبیب^(۱)۔

کتاب وسنت وغیرہ کی دلیلیں آتی ہیں کہ علماء کی موت دین میں نقص اور کھلی مصیبت ٹوٹنے کی نشانی ہے۔

چنانچہ فرمات ہاری تعالیٰ:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَن سَاءَ لِمَ اتَّخَذَ مَقْصُودَهَا مِنْ أَضْرِبِهَا وَنَدَّ بِكُمْ لَوِ مُعَقَّبٌ بِحُكْمِهِمْ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ۚ﴾ [الرعد ۳۱]۔

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہمزین کو اس کے کناروں سے گماتے چلے آ رہے ہیں؟^(۲) اس حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پہنچے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

میں وارد "نقص" کی تفسیر میں مفسرین سلف کی ایک جماعت نے سزا فرمائی ہے کہ اس سے روئے زمین پر علماء فقہاء اور نیک کاروں کی کمی اور ان کی موت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَوَاهِ سَرَّهَا تَخْرُبُ فُقَهَايَهَا وَعُلَمَائُهَا وَأَهْلُ الْخَيْرِ مِنْهَا. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا هُوَ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ^(۳)۔

ایک روایت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی تباہی اس کے فقہاء علماء اور اہل خیر کی موت کے سبب ہوگا اسی طرح مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کی موت ہے۔ اس بات کو دیگر بھی مفسرین نے سلف کی ایک جماعت سے نقل فرمایا ہے جن میں مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ بھی ہیں^(۴)۔

(۱) بحاسن و معنیٰ فی شرح حاشیہ خیر البریک صحیح بخاری لمفسرین (۲/ 151)

(۲) تفسیر ابن کثیر (۴/ 472) دیکھئے تفسیر جامع البیان فتح احمد شاکر (۱6/ 497) تفسیر القرطبی (9/ 334)۔

(۳) تفسیر القرطبی (9/ 334) عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری (۱9/ 62) تفسیر البغوی (4/ 327) و بحاسن و معنیٰ —

حافظ المغرب امام بن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ عطاء رحمہ اللہ کی تفسیر کو سراہتے ہوئے اور تائید میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قَوْلُ عَطَاءٍ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ عَسَىٰ جَدًّا، سَقَاءَ أَهْلِ الْعَنْبِيَةِ“ (۱)۔

آیت کی تفسیر میں عطاء رحمہ اللہ کا قول بہت سی اچھا ہے اسے اہل علم نے قبول کیا ہے۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے امت میں علماء کے مقام اور ان کے دیہ سے رحمت جو جانے کی نگیں کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

”حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّحَدَ النَّاسُ زُفُوفًا خِفَلًا فَسَبُّوْا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَفَضَلُوا وَأَصْلَحُوا“ (۲)۔

یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا تو لوگ ہالوں کو سر دار بنائیں گے جن سے سوال کیا جائے گا اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے چنانچہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اسی طرح جس بصری رحمہ اللہ نہایت دقیق اور انوکھے انداز میں ہر دور اور زمانہ میں علماء کے وجود کی حیثیت و اہمیت کو آشکارا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”عَسَاءَ سِرَاجٍ لِّزَمَةٍ، فَكَيْ عَاثُ مَصْصَاغٍ رَمَاهُ، يَسْصِيءُ بِهِ أَهْلُ عَصْرِهِ، وَيُولَا الْعَمَاءَ لِكُلِّ نَكَالٍ النَّاسُ فِي عَمَىٰ كَالْبَهَائِمِ، وَيُولَا سَبْطًا لِّكُلِّ نَاسٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا“ (۳)۔

== فی شرح المناہج فیہ الہدایہ ص ۱۵۱ (۲) الہدایہ شرح منہج الیوم (۸) (۴۸۳)

(۱) دیکھئے تفسیر القرطبی ۹/ ۱۳۴۔

(۲) صحیح بخاری کتاب العلم باب کیف یجب العلم حدیث (۱۰۰)۔ مسند کتاب العلم باب رفع العلم حدیث (۲۷۷۳)

(۳) شہداء النور بحیثیہ نبیات ص ۱۲ (۲) ۶) یہ دیکھئے تفسیر الخاسر میں حدیث للاطلاع علیہ تفسیر بحیثیہ نبیات ص

(۵۲۷) شیخ معاذ بن جبل و درہقانی و اعمق فی شہداء النور فی ترجمہ عبد الرحیم (ص ۱۴)۔

علماء و مہنفوں کے چراغ ہوا کرتے ہیں چنانچہ ہر عالم اپنے دور کا چراغ ہے جس سے اس دور کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ اندھیرے میں ہوتے جیسے جانور ہوتے ہیں، اور اگر مہنفہ نہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو کھاتے۔

امت میں علماء کے اسی مقدمہ و مرتبہ کا دینی و شرعی تقاضہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ پہچانا جائے ان سے ولایت و محبت رکھی جائے ان کا ادب و احترام اور عزت و تکریم کی جائے ان سے وابستہ ہو کر علم حاصل کیا جائے اس کی برائی عیسٰی جوئی، قدح اور طعنہ زنی سے استنباب کیا جائے بلا وجہ انہیں غلو نہ ٹھہرایا جائے ان کے سنے مذہب تلاش بھی جائے اور ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کی جائے، تمام تر مسائل میں ان سے رجوع کیا جائے بالخصوص فقہوں کے دور میں ان کی رائے سے ہی کوئی بات بھی جائے یا کوئی قدم اٹھایا جائے ممانوں، بعدشوں سے کوئی مسر امیں لہذا تحقیق و تامل سے کام لیا جائے ان پر حکم لگانے میں کیوں غامیوں کے بجائے ان کے فضائل و یکسوں کی کثرت کا اعتبار کیا جائے ان کی غلطیوں سے احتراز کیا جائے اہل علم کی معافہ اندازہ منک کو پھیلانے تشہیر کرے کے بکائے اسے چھپایا ورمینا جائے، حکم و فیصلہ میں بالخصوص اہل علم کی بابت عصیت اور چانداری کے بجائے مکمل مدلل و انصاف سے کام لیا جائے، اہل علم پر اعتماد قائم اور بحال رکھا جائے، ان پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، اسی طرح اس کی غیبت و پھنکاری اور توہین و تحقیر سے کلی استنباب کیا جائے کہ اس چیزوں کا انجام دین اسلام و امت پر نہایت خطرناک ہے، اہل علم کے حقوق کا جامع تذکرہ کرتے ہوئے ابو امدرد امروسی ان عند نے فرمایا تھا:

”اَصْلُهُمْ قَبْلُ لَمْ يَخْشَوْهُ فَاَحْشَوْاْ خَشْفًا، فَبُنِيَ لَهُمْ خُشُوفٌ وَلَا تُعْصُوهُمْ“ (۱)

علم حاصل کرو، اگر علم نہ حاصل کرو تو علم والوں سے محبت کرو، اور اگر اس سے محبت نہ کرو تو کو ان سے نفرت بھی نہ کرو۔

شریعت اسلامیہ میں اہل علم کی حیثیت و منقبت کا اس قدر اہتمام اس سے ہے کہ ان کی توہین و نقص اور عیب جوئی و اصل اسلام کی توہین اور عیب جوئی ہے اور یہ امر اس قدر سنگین ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا علامہ ابن عثیم رحمہ اللہ اس الخوارج ذوالخویرہ کی بات "یا محمد اعدل" کی شرح میں علماء امت کے خلاف زبانی و رازی کی سنگینی واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

"جب ایک شخص نبی ﷺ سے یہ بات کہہ سکتا ہے تو کسی عالم کے بارے میں لوگوں کی ایسی و سی باتوں اور اس کی عیب جوئی سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ علماء کی برائی پر انہیں شیطان ہی آمادہ کرتا ہے، اس لئے کہ جب علماء کی عیب جوئی کریں گے تو لوگوں کے یہاں اس کی باتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ورنہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی قیادت کرنے والی کوئی باقی رہ جائے گا اور جب لوگ علماء اور ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے تو بھلا ان کی قیادت کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ شیطان اور ان کے کلام سے ہی ان کی قیادت کریں گے اسی سے غیر علماء کی غیبت شخصی غیبت ہوتی ہے، اگر اس کا نقصان ہو ابھی تو غیبت کرنے والے اور جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو ہوگا جبکہ علماء کی غیبت سے پورے اسلام کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ علماء ہی مہم کے ظہر دار ہیں چنانچہ اس کی باتوں کا متہار ساقہ ہوگا تو اسلام کا پتھر بھی نہ ٹکوں ہو جائے گا، جس کا نقصان پوری امت مسلمہ کو پہنچے گا لہذا اگر غیبت سے عالم لوگوں کے گوشت خرد ہو جاتے ہیں تو علماء کے گوشت خرد اور ہر آلہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان بڑا عظیم ہے" (۱)۔

بہر کیف زیر نظر کتاب علم اور علماء کے حقوق کی بابت "قواعد فی التعامل مع العلماء" نامی ایک اہم اور جامع شارح کا اردو ترجمہ ہے، جو عالم عرب کی ایک معتبر علمی شخصیت ڈاکٹر عبد الرحمن بن معاذ الوہب الحق حفظہ اللہ (پروفیسر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض) کی گرامر یہ تاریخ نے مشمولات کے علاوہ اس رسالہ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ سماعت النسخ علامہ عبد العزیز بن

(۱) شرح ریاض الناصحین، علامہ ابن عثیم رحمہ اللہ (1/256)۔

عبداللہ بن ہارم رحمہ اللہ نے اس پر نظر ثانی فرمائی ہے اور اہمیت کے پیش نظر اپنی تفسیر میں اسے پڑھنے اور استفادہ کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔

موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی اور نت نئے وسائل ابلاغ کے طوفان کے تپتے میں عوام انسان جہلاء، نیم علماء، متعلمین، نااہلین، اصاغ، علماء اور رویشات کی علماء سے دوری قطع تعلق ہے۔ نیازی، سنی ناقدی توہین و تحقیر بدگمانی، سستی زبان درازی، تہمت و تبراہ، ہرزہ سرائی، حتی کہ تہدج و تکفیر وغیرہ کے ذریعہ امت میں علماء کی حیثیت اور اعتبار کو ناپید کرنے کی سازش کا باز آگرم ہے چنانچہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”انذارہ ”مدعوۃ“ من یکتفر الذمۃ النہوی، ومن دعی العید، ومن حذر العسلائی - رحمہم اللہ تعالیٰ - أو حط من نقدہم، أو تمہ مستعدہ صلاہ، کی حد من عمل الشیطان، وبب صلاہ وصالہ، وفساد وفساد، وبذ خرج شہود شرع، خرج الشہود بہ، لکن الأعرار لا یعلمون ولا یستون“ (۱)۔

احمد اسلام نووی، ابن دقین العید اور ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ کو کافر قرار دینے یا ان کی ناقدی کرنے پر یہ کہ وہ بدعتی اور گمراہ گریں، کالغنتی ماحول: یہ تمام چیزیں شیطان کی عمل میں اور گمراہی و گمراہ گری اور فساد و فتنہ پروری کا دروازہ ہیں، جب شریعت کے گواہان ہی مجروح ہو جائیں گے تو شریعت بھی عروج و غروب کی لیکن نا تجربہ کار و نڈے سمجھتے ہیں بد تحقیق و تاکہ کرتے ہیں۔

ایسے ماحول میں علماء کے حقوق کی بابت غیرت، کتاب کی اہمیت و افادیت اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر اسے اردو جامہ پہنانے کا داعیہ پیدا ہوا اس امید اور دعا کے ساتھ کہ مولائے کریم امت میں علماء، رہنمائین کا اعتبار و اعتماد اور جمعیت بحال فرمادے۔

کتاب کے ترجمہ میں کوشش یہ رہی ہے کہ الفاظ و تعصبات سے آزاد ہوئے بغیر زبان سلیس اور

(۱) تصنیف التاسیس فی الفہم و الفہم بکر بن عبداللہ ابو زید (ص: ۹۴)

رواں رہے اور موافق کے مقصود کی کما حقہ ترجمانی ہو سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق، غلطیوں سے احتیاط اور نفس و شیطان کے شر سے پناہ کا خواستگار ہوں۔ ساتھ ہی یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ امید ہو کہ نثار اللہ کتاب اردو داں طبقہ کے حق میں مفید ثابت ہوگی کہ میرے علم کے مطابق اس موضوع پر اردو زمانہ میں کتابیں نایاب نہیں تو کیا ضروری ہیں۔

میں اس کتاب کی اشاعت پر اس عہد میں کی حمد و شکر کے بعد اپنے مشفق و مددگار کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ بعد مسلک کتاب و سنت کی علمبردار صوبائی جمعیت اہل حدیث معنی بالخصوص اس کے میرے محترم فقیہ شیخ محمد اسلام علی حفظہ اللہ کا دل سے ممنون ہوں، جن کی عقلمندی و منہجی غیرت، علمی و دعوتی حیثیت، جماعتی فکر و لگن، پیغمبر و بہد اور حوصلہ افزائی کے نتیجہ میں اس کتاب کی اشاعت عمل میں آئی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عظیم سے نوازے، آمین۔

اسی طرح توحید و سنت منہج سلف اور مسلک اہل حدیث کے پیرو اور بیہاد شہرہ و تفاق دینی و مصلح اپنے مشفق و مربی فیصلہ الشیخ غفرلہ عنہ مدنی حفظہ اللہ (شارحہ) کا صمیم قلب سے پاس گزار ہوں جنہوں نے اپنی یہ بے باغرتی کے باوجود حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کتاب پر گرانقدر نظر و تحریر فرمائی اور علماء کے حقوق اور ان کے ساتھ خواہ و خواہی کے ربط و تعلق کی بابت، ہمد اور قیمتی باتوں سے نوازا، جس سے کتاب کا معنوی حسن دو بالا ہو گیا۔ فخر ادا اللہ خیر اوقیل جمہور و وسع عید، آمین۔

خیر میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہر خاص و عام کے لئے یکساں مفید بنائے و رزاقین جمعیت اور دیگر محسنین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔

۱۶ شعبان ۱۴۳۸ھ

محبتی

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ مدنی
(شعبہ نشر و اشاعت مسووبی جمعیت اہل حدیث ممبئی)
(inayatullahmadani@yahoo.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم

سماعۃ الامام علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ دَعَا أَوْلَادِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ احْتَدَى بِهَدَاهُ. آمَا بَعْدُ:
میں نے ”قواعد فی التعامل مع العلماء“ (علماء کے ساتھ برتاؤ کے اصول و ضوابط) نامی کتاب دیکھی۔ جو فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن بن معاذ الوکیل فقہ اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بڑی ٹھوس اور بہت زیادہ مفید کتاب پایا۔ جس میں اس کے مولف نے علماء کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کے سلسلہ میں مطلوبہ امور کی شرح فرمائی ہے اور اس بارے میں بہت سارے اہل علم کے اقوال و فرمودات نقل کئے ہیں۔ درحقیقت اس سلسلہ میں انہوں نے بڑے عمدہ اور مفید شاہکار انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور مہمناز مہمنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔

میں اس کتاب کے پڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور اس کے مولف کو مہمناز مہمنا اجر عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے تمام علماء کو ان باتوں کی توفیق بخشے جن میں اس کی رضا اور اس کے بندوں کے لئے نفع ہے۔ یقیناً وہ سننے والا قریب ہے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ

(سابق مفتی، مہمناز مہمنا عرب و صدر کبار علماء بورڈ ادا علمی تحقیقات و افتاء)

مقدمہ مولف

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ (غیر اللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔

اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے زیادہ ہیں جس کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا شکریہ اسی کی عطا کردہ اس نعمت کے ذریعہ ادا کیا جانا ممکن ہے جو اس کی غزری ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے پر ایک نئی نعمت کے طور پر اس کے شکریہ کی موجب ہے جس نعمت کی بنا پر اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا واجب قرار پاتا ہے۔

حویاں بیان کرنے والے اللہ کی عظمت و بڑائی کی یہ نیک رسائی نہیں کر سکتے۔ وہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنی صفت بیان فرمائی ہے مخلوق کی صفت بیانی سے کہیں بند و برتر ہے۔

میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جو اس کے رخ کے کرم اور اس کے ہلال کی عزت و بڑائی کے شایان شان ہے۔

اور میں اس سے ایسی مدد مانگتا ہوں جس کے بغیر کسی کو کوئی قوت و تصرف نہیں۔ اور میں اس کی اس ہدایت کا خواستگار ہوں جسے وہ اس سے نواز دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔

اور میں اس سے اپنے اگلے پچھلے تمام جتنا ہوں کی بخشش مانگتا ہوں اس بندے کے

بخش مانگنے کی طرح جو اس کی بندگی کا قرار کرتا ہے اور اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اُس کے گناہ کو بخشے والا اور اس سے نجات دینے والا اُس کے سوائے کوئی نہیں۔

اور میں گو ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچ معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ناز ہو اُن پر اور ان کے آل و اصحاب پر جب جب انہیں یاد کرنے والے یاد کریں اور غافل ہونے والے غافل ہوں اور غلبہ خوب سلا متی نازل فرمائے^(۱)۔

حمد و صلاۃ کے بعد:

یقیناً اللہ عز و جل نے محمد ﷺ کو مبعوث فرما کر اس امت پر احسان عظیم فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَرَكَّبَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ لِكُتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ قَتَلَ لِي صَلَّى مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۴]۔

بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کئی گمراہی میں تھے۔

چنانچہ محمد ﷺ کی بعثت اس امت پر سب سے بڑی اور نہایت جلیل القدر نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے علماء کرام کو اس نبی کریم ﷺ کے عوم کا وارث بنایا ہے۔ چنانچہ علماء کرام آپ ﷺ کے وارثین ہیں جو آپ کی امت میں تبلیغ دین،

(۱) اس حدیث کی معانی میں امام مفتی محمد امجد علی عابدی کے عصبہ سے ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اپنی کتاب ابراہامیہ کے آغاز میں تحریر فرمایا ہے۔

تعمیر و توجیہ اور علاج و معامہ کی پابندیوں کی وضاحت کا مشن نبھانے ہوئے ہیں۔

اور جب علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے علوم کے وارث ہیں تو ساتھ ہی یقینی طور پر شریعت اسلامیہ میں حیثیت اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اپنے ثانیان شان قدر و منزلت کے بھی وارث ہیں، لہذا امت پر واجب قرار پایا کہ اللہ کی اطاعت میں اُن کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، اُن کا ادب و احترام کریں ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔

امت کے سلف اسی طریقہ پر کامزن رہے ہیں، چنانچہ علماء ہی پیش پیش ہوا کرتے تھے، وہی مجلسوں کے نگران ہوتے تھے، وہی ہر حال میں امت کا مرجع اور کسی ہنگامی امور پر پیش معملہ میں اُن کی جائے قرار ہوتے تھے۔

اور لوگ باعموم ان کی حیثیت اور قدر و منزلت کے معترف ہوا کرتے تھے۔

پھر بعد میں کچھ مائل ان کے جانشین ہوئے جن میں علم اور اہل علم کی کمی ہوئی، اور بندہ پایہ ائمہ نادر رہ گئے، اور لوگوں میں سلف کی ان باقیماندہ ہمتیوں کا اعتبار کم ہو گیا چنانچہ انہوں نے ان کو اپنا ثانیان شان مقام و مرتبہ نہ دیا بلکہ اس سلسلہ میں ان کے نظریات مختلف ہو گئے:

① چنانچہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ علماء دیگر لوگوں کی طرح ہیں، شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس سے ان کی قدر و منزلت بند و برتر ہو، چنانچہ انہوں نے علماء کے لئے سر تک نہ اٹھایا، (یعنی انہیں کوئی اہمیت نہ دی)، ایسے لوگوں میں خوارج کی مشابہت ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں پیش رو علماء کی قدر نہ پہچانی، جس کے سبب ان کا انجام خسارہ اور گھٹانا ہوا، وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اپنے دین کو ٹوٹیوں اور فرقوں میں بانٹ دیا، باہل طور کہ ہر دھڑ اپنے عقیدہ و عمل پر مست و مگن ہے۔

② اور کچھ لوگوں نے علماء کو مقدس و مبرا قرار دیا انہیں اپنے مقام و مرتبہ سے اوپر اٹھا دیا اور دین میں ان کی مطلق تقیید کرنے لگے۔ چنانچہ انسان کا قادم و رہنمادیل نہیں بلکہ شیخ کا قول رہ گیا۔ چنانچہ اس قسم کے لوگوں میں روافض کی مشابہت ہے جنہوں نے اپنے اماموں کو محسوم قرار دیا۔ اور انہیں ایسے مقام و مرتبہ پہ فائز کر دیا جہاں کسی نبی مرسل اور مقرب فرشتے کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور پیران و مشائخ کی تعداد کے مقابلے ان کے متعدد فرقے اور لڑکیوں بن گئیں۔ اور ہر نوں ائمہ اور اس کے رسول پر بڑی بات کو چھوڑ کر اپنے تقیید کردہ شیخ کی رائے کے سے تعصب کرنے لگی۔

③ اور کچھ لوگوں نے علماء کا مقام و مرتبہ تو تسلیم کیا لیکن ان کے ساتھ اس حیثیت سے برتاؤ نہیں کیا کہ وہ بشر ہیں ان سے بھی غلطی اور چوک ہو سکتی ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ بشری پیمانوں سے بار تر تعامل کیا۔ چنانچہ جیسے ہی انہیں کسی عالم کی کوئی خطا نظر آتی اُسے بہت بڑا بنا دیا اور خوب بڑھ چڑھا کر رائی کو ہدایت بنا کر ہر طرف لوگوں میں اس کا دھندلرا پینا شروع کر دیا۔

اور اس طرح انہوں نے دو متناقض باتیں اکٹھی کر ڈالیں:

۱۔ علماء کی اس قدر تعظیم کہ انہیں اس مقام پہ فائز کر دیا کہ ان سے غلطی کا تصور کیا جاسکتا ہے نہ ہی کوئی خط قابل قبول ہو سکتی ہے۔

۲۔ علماء کے مقام و مرتبہ کی پامالی۔ بائیں طور کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کے خلاف زبان درازی کرنا۔ اس کا پہلا پیچیدہ کرنا اور ان کی ہتک عزت اور توہین کرنا۔

اور یہ بھی اس صورت میں جب اس پہ غلطی کو گھنہ نہ بنے ہوں اور اپنی طرف سے اُس پر ناحق چپاں نہ کر دیے ہوں۔ کیونکہ اگر ایسا کئے ہوں گے تو اس کا معاملہ اس سے بھی عظیم

اور سچین تر ہو گا۔

اور یہ تمام طریقے و نظریات روزمرہ کی زندگی میں ظہور عام ہیں۔

درحقیقت علماء کے ساتھ تعامل کے ان نظریات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی؛ ہذا میں نے سوچا کہ اس سلسلہ میں ایک رسالہ لکھوں جس میں اس پہلو سے متعلق اہل علم کے وہ اقوال جمع کروں جو علماء کے ساتھ سچے تعامل اور برتاؤ کی بابت اصول و ضوابط اور قواعد طے کرنے والے ہوں۔

اور، ابھی میں نے اس رسالہ کی تیاری کا آغاز ہی کیا تھا کہ مجھے اس میں دیگر بھی پہلو نظر آنے جو مزید تلاش و جستجو پر آمادہ کرتے ہیں۔

اور یہاں مجھے ایک طرف علماء کے ساتھ اس دور کے بہت سے لوگوں کی بدسلوکی سے تکلیف ہوئی خواہ ان کی عزت و تکریم نہ کرنے کے سبب، یا ان کے اقوال کا اعتبار نہ کرنے کے سبب یا ان پر حکم لگانے کے سلسلہ میں عدل و انصاف کی کمی کے سبب۔

وہیں دوسری طرف اپنے علماء کے ساتھ سلف کا حسن تعامل، عمدہ برتاؤ، ان کی حد درجہ عزت و تکریم و اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ مجھے حد درجہ بھایا اور پسند آیا۔

ہذا میں نے ان نیک کار اسلاف کی سیرت میں بھی چند باتیں اکٹھا کیں؛ تاکہ ان کے بعد لوگوں میں اس جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھ سکے۔

کیونکہ علماء اس بات کے مستحق اور ہیں کہ ان کے ساتھ یک برتاؤ اور ان کے حقوق کی دیکھ بیکھ کی بھرپور کوشش کی جائے، کیونکہ دین میں انہیں جو بلند مقام حاصل ہے وہ دیگر لوگوں حاصل نہیں ہے۔

ساتھ ہی واضح رہے کہ ان اوراق کی منفعت ہمیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان میں دیگر بھی فوائد بھی مندرج ہیں، جیسے:

① طلبہ علم کو مزید طلب علم اور علم کے منازل طے کرنے کی رغبت اور شوق دہانا؛ تاکہ دورِ سخن فی اعلم میں سے جو باتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے کیونکہ دینی علماء کے فضائل اور دین میں ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھتا ہے، تو اس کے بس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے انہی کی لڑی میں پھودے، اور اسے بھی انہی جیسا علم عطا فرمائے، اور پھر اگر وہ ہوشمند اور دانا ہوتا ہے تو طلب علم اور اس میں جدوجہد کے سے کمر کئے پڑھ باندھ دیتا ہے۔

② امت کو اتحاد و یگانگت کی راہ اپنانے اور فرقہ بندی سے دور رہنے کی ترغیب، کیونکہ اتحاد و اتفاق کی راہ: کتاب و سنت پر پختگی سے گامزن ہونا اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اور علماء ہی اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔

چنانچہ اگر ہم انہیں ان کا مقام دیں اور ان کی باتوں پر اعتماد کریں تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا اور ہم میں اجتماعیت کی روح پیدا ہوگی اور اگر ہم ان سے اعراض کریں تو اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔

③ رسالہ کے قاری کو علماء کی ایک اچھی ٹیم سے متعارف کروانا جن کا ذکر اس رسالہ کے اندر دل صفحات آئے گا، کیونکہ ہم سے دور کے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بیوست ہو چکے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں۔ اور ذہنوں میں ناموں کے جاگزیں ہو جانے کا اقتداء اور محبت میں بڑا اثر ہوتا ہے، جو کسی نام کو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ اس نام والے سے محبت کی علامت ہوتی ہے، لہذا جو کہتا ہے کہ اس رسالہ میں آنے والے بندہ پایہ علم کے ناموں

کا ذکر اُن سے محبت و الفت لگاؤ اور ان کا بکثرت ذکر کرنے کا محرک اور سبب بن جائے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس رسالہ کے مشمولات تقریباً اقتباسات میں جنہیں میں نے اہل علم کی کتابوں سے جمع کیا ہے۔ انہیں منتخب کر کے ترتیب دینے اور ایک بڑی میں پروانے کے سوا اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے۔

رہا تعصیف اور ابداع (نئی معلومات پیش کرنا) تو وہ ایک ایسا دھگل ہے جس میں دوڑنے کی مجھ میں اہمیت نہیں اور ایسی ڈگر ہے جس کے جبر و اہل علم میں۔ اور اس سلسلہ میں معلومات اکٹھا کرنے کے سے میں اس لئے آگے بڑھا کہ ہو سکتا ہے اہل علم لوگوں پر اپنے حقوق بیان کرنے کی بابت نہ لکھیں۔ لہذا مجھ جیسے ان کے شاگردان پر حق ٹھہرا کہ میں اسے تحریر میں لاؤں اور امت کے سامنے بیان کروں۔

اور ان اوراق کو پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ دو اہم ملاحظات خوب ذہن نشین کرنے جنہیں میں یہاں اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں:

پہلا ملاحظہ: جن علماء کے بارے میں میں لکھوں گا وہ امت کے قابل اعتماد و معتبر علماء ہیں رہے بدعتی اور گمراہ گروگ جنہوں نے بدعت و ضلالت کے جھنڈے ہر اسے، اور اپنی بدعتوں کی بنیاد پر محبت و عداوت اور دوستی و دشمنی کی، اور اس طرح ولاء اور براہ کا معیار اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے علاوہ کو بنالیا، وہ اس قابل نہیں کہ انہیں اہل علم کی موتوں میں پرویا جائے، اگرچہ وہ علماء کا طرز و انداز اپنائیں اور ان سے انتساب رکھیں۔

اور نہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے علم کو پیشہ اور کاروبار بنالیا ہے، جس کے ذریعہ وہ کھانے اور زندگی جینے کا سامان کرتے ہیں، حالانکہ علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے،

سوائے لباس اور شکل و صورت میں ظاہری دکھاوے اور فحشی و چرب زبانی کے، جس کے ذریعہ انہوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ علماء ہیں۔

لہذا یہ لوگ اسی لائق میں کہ انہیں عوام کے زمروں میں شمار کیا جائے، کیونکہ یہ متعالمین (اپنے آپ کو علماء ظاہر کرنے والے) ہیں، حقیقی علماء نہیں^(۱)۔

دوسرا ملاحظہ: یہ رسالہ محض علماء کے ساتھ لوگوں کے تعامل اور برتاؤ پر غور کرنے کے سلسلہ میں ہے، رہے علماء پر عوام کے واجبی حقوق، تو علماء اس سے بخوبی واقف ہیں اس بارے میں انہیں مجھے یاد دہانی کرانے کی چندال حاجت نہیں۔

میں نے اس رسالہ کا نام ”قواعد فی التعامل مع العلماء“ (علماء کے ساتھ برتاؤ کے اصول و ضوابط) رکھا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے توفیق و بصیرت بخشی اور اس بارے میں اہل علم کے فرمودات سے رہنمائی ملی موضوع کے گوشوں کو بیاں کیا ہے۔

میں نے اس رسالہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے:

پہلی فصل: اسے میں نے صرف اس رسالہ کے مقصود کی راہنمائی کرنے والے مقدمات کے لئے خاص کیا ہے اور اس میں چار مباحث ہیں:

• پہلا بحث: اسے میں نے یہ واضح کرنے کے لئے خاص کیا ہے کہ ”علماء کون ہیں؟“ تاکہ علم کی حقیقت کا صحیح تصور کیا جاسکے۔

• دوسرا بحث: اسے میں نے اس طریق کی وضاحت کے لئے خاص کیا ہے جس سے امت میں علماء پہنچے جاتے ہیں۔

※ تیسرا بحث: اس فرق کی وضاحت کے سے خاص ہے جو علماء اور ان سے مشتبہ اور گڈمڈ ہونے والوں کے درمیان جوتا ہے جو علماء میں شمار کئے جاتے ہیں حالانکہ ان میں سے نہیں جوتے۔

※ چوتھا بحث: اس میں دین میں علماء کے مقام و مرتبہ کا بیان ہے اور یہ کہ شریعت میں ان کا اعتبار ہے جس کی بناء پر وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہیں۔

میں نے اس اعتبار کے ذمائل اور اس سے لازم آنے والے امور کی وضاحت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔

دوسری فصل: میں نے اسے رسالہ کے نام: "قواعد فی استعمال مع العلماء" (علماء کے ساتھ برتاؤ کے اصول و ضوابط) سے موسوم کیا ہے۔

اور میں نے اس فصل کو حسب ذیل پندرہ مباحث میں تقسیم کیا ہے۔ انہیں اسی ترتیب سے بیان کروں گا:

- ※ پہلا بحث: علماء سے محبت، دوستی اور لگاؤ۔
- ※ دوسرا بحث: علماء کا احترام اور ان کی عزت و تکریم۔
- ※ تیسرا بحث: علماء سے علم کا حصول اور ان سے ہمہ گیری و انسٹی۔
- ※ چوتھا بحث: علماء کے مراتب و درجات کی رعایت۔
- ※ پانچواں بحث: علماء کی برائی اور عیب جوئی سے بچنا۔
- ※ چھٹا بحث: بلادیل علماء کو خطا کار اور غلط نمبرانے سے اجتناب۔
- ※ ساتواں بحث: علماء کے سے عذر تلاش کرنا۔
- ※ آٹھواں بحث: علماء سے رجوع کرنا اور ان کی رائے سے کوئی بات کہنا۔

* نواس بحث: گہری تحقیق اور چھان بین کا وجوب کیونکہ ایسا کوئی نہیں جس کے بارے میں کلام نہ کیا گیا ہو۔

* دسوال بحث: حکم لگانے میں فضائل اور نیکیوں کی کثرت کا اعتبار ہے۔

* معیار ہواں بحث: علماء کی لغزشوں سے بچنا۔

* بارہواں بحث: ہم عصروں کی باہمی چشمک کو سمیٹنا جائے گا یا انہیں نہیں کیا جائے گا۔

* تیرہواں بحث: مجتہدین کی غلطیوں پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لینا۔

* چودہواں بحث: علماء پر اعتراض کرنے سے اجتناب۔

* پندرہواں بحث: علماء پر اعتماد قائم اور بحال رکھنا۔

پھر رسالہ کا انتہام میں نے نہ تم سے کیا ہے: جس میں اس رسالہ کے نتائج کا ذکر ہے۔ اسی طرح موضوعات و مضامین کی فہرست کا اہتمام کیا ہے جس سے رسالہ کے مشہورات کی رہنمائی ملتی ہے۔

یہ اس رسالہ کے مضمون کی بابت مجموعی باتیں تھیں، شاید یہ باتیں اس کے پڑھنے والے کے سے شوق کا باعث بنیں کہ وہ ان کے معانی کو اطمینان سے بغور پڑھنے اور تنہائی میں میرے لئے دعا کرے۔

اور میرے ساتھ ہر اس شخص کے لئے دعا کرے جس نے میرے ساتھ نیکی و بھلائی کا معاملہ کیا اور اس کتاب کی تیاری میں میری مدد فرمائی، اور ان میں سرفہرست سید الامام علامہ: شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ (مفتی عام مملکت سعودی عرب و صدر کبار علماء بورڈ و ادارہ علمی تحقیقات و افتاء) ہیں، جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ پیہم مشغوبیت اور صحت کی ناسازی کے عوارض کے باوجود پورے ایک سال میں (اخیر ذی القعدہ

۱۴۱۳ھ تا ۱۴۱۴ھ) اس رسالہ کو اول تا آخر پڑھنے (نظر ثانی) کا شرف بخشا۔

اور جو کچھ میں نے لکھا تھا اس کی اصلاح و سدھار میں آپ رحمہ اللہ کے ملاحظات کا بڑا اثر رہا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ سے اسے مزید زینت بخشا جو اس رسالہ کے آغاز میں درج ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد مجھ پر شیخ کی بڑی نوازش رہی۔

پھر اس کے بعد میں ان علماء کا بھی شکر گزار اور ان کے لئے دعا گو ہوں جن کی تحریروں اور ان میں سے بعض کی تقریروں کا اس رسالہ کے مواد کی فراہمی میں بڑا اہم اثر ہے کہ ان کے ذریعہ میرے سامنے وسیع فکر و نظر کی فضا کھلی۔ ان میں سے خصوصیت کے ساتھ: شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان اعوان حفظہ اللہ، شیخ ڈاکٹر بکر بن عبد اللہ ابو زید رحمہ اللہ اور شیخ ڈاکٹر ناصر بن عبد الکریم الحقل حفظہ اللہ ہیں۔

اسی طرح فضیلۃ، شیخ صالح بن محمد مکی حفظہ اللہ کا بھی پاس گزار اور ان کے لئے دعا گو ہوں، جنہوں نے سہ ماہی شیخ رحمہ اللہ کی توجیہ کے مطابق - رسالہ آب رحمہ اللہ کو پڑھ کر کیا، اور سہ ماہی شیخ رحمہ اللہ کے عمل، دعوت، تعلیم اور امت کے بار غم سے گراں بار اوقات میں وقت فرست ڈھونڈ کر اس کام کو بخوبی انجام دیا۔

ان تمام لوگوں کے بد سے کے سے میرے پاس کچھ بھی نہیں، سوائے دعا و فاضل کے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے اور میری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

یہی چند باتیں تھیں جنہیں اس مقدمہ میں واضح کرنا میرا منشا و مقصود تھا، کسی بھی نصف و عام یا محترم بھائی سے امید ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھے تو اس میں موجود عیب و غفل کی پردہ پوشی کرے، اور اس کے مولف کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ کیونکہ اگر میری بات حق اور

درست ہو تو یہ اللہ جل شانہ کا فضل و احسان ہے۔ اور اگر میری بات کو غلطی اور غرض نے عیب دار کر دیا ہو تو وہ میری اور شیطان کی جانب سے ہے^(۱) میں اللہ عزوجل سے دعا گو ہوں کہ لغزشوں کی مغفرت فرمائے۔

کیونکہ بیان و وضاحت کی بابت میرے بس میں صرف کوشش کرنا ہے ہر معامہ میں اعتماد و بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور اسی سے مدد کی استدعا ہے، بحاجہ و تعالیٰ۔

اے اللہ میں نے تیرے واسطے علماء سے محبت کی ہے، اور تیری تعظیم و بڑائی کے واسطے ہی ان کی تکفیر کی ہے، ہذا اے اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ انہی کے زمرے میں میرا حق فرما۔ اے اللہ جس بات سے تو نے انہیں عزت بخشی ہے، مجھے بھی عزت عطا فرما۔ اے اللہ! میری نیت خالص کر دے، قول و عمل میں مجھے راستی عطا فرما۔ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ میں تیری انتہائی نعمتوں کا معترف ہوں، اور اپنے گناہوں کا بھی معترف ہوں، اور تجھ سے تیرے مولا دھارنہ کا سوال کرتا ہوں۔

حمریہ کنندہ

عبدالرحمن بن معلی الملوکی مطہری

بوقت عصر، بروز شنبہ ۲۰ ذی القعدہ ۱۴۱۳ھ

مزید ۳/ ذی الحجہ کی شب ۱۴۱۴ھ

(۱) اجتہاد غلطی کے نفس اور شیطان کی طرف سے جو کسی کی بات دیکھے صحیح اندازہ میں تیرہ (۵-۱۸۳-۱۸۶)۔

پہلی فصل: مقدمات

پہلا بحث : علماء کون ہیں؟

دوسرا بحث : علماء کی کیا پہچان ہے؟

تیسرا بحث : علماء اور ان سے مشتبہ ہونے

والوں کے درمیان تفریق

چوتھا بحث : علماء کا مقام و مرتبہ

پہلا بحث: علماء کون ہیں؟

علماء: وہ ہیں جو اللہ کی شریعت کو جاننے والے اس کے دین کی سمجھ رکھنے والے، ہدایت و بصیرت کی روشنی میں اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہے۔

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ البقرة: ۲۶۹۔

اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں۔

علماء: وہ ہیں جن پر علم و فقہ اور دین و دنیا کے مسائل میں لوگوں کا اعتماد ہے^(۱)۔
 علماء: وہ ہیں جو اسلام کی فقہ و بصیرت رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے اقوال پر اللہ کے بندوں کے مابین فتویٰ جاری ہوتا ہے، جنہیں احکام کے استنباط کا اختصاص اور صل و حرام کے اصول و قواعد طے کرنے کا اجتماع حاصل ہے^(۲)۔

علماء: دین کے امر و نہی میں جنہیں یہ عظیم مقام احتیاد و صبر اور کمال یقین کی بنیادوں پر حاصل ہوا ہے۔

(۱) دیکھئے: تفسیر جامع البیان، امام طبری (۳/ ۳۲۷)۔

(۲) علماء نو قلعین، رسالہ اہل حق (۱/ ۷)۔

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِئِنَا صَبَرُوا وَكُنُوا بِغَايَتِ
بُوقُنُوتٍ﴾ [الحجہ: ۲۳]۔

اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشو بنائے جو ہمارے حکم
سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

علماء: وہ میں جو انبیاء، علیہم السلام کے سچے وارث ہیں، انہیں انبیاء سے علمی وراثت
ملی ہے جسے وہ اپنے سینوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، جو عمومی طور پر ان کے اعمال و کردار
پر جھلکتا ہے نیز وہ لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے ہیں۔

علماء: امت کا وہ مقدس گروہ ہے جو اس لئے نکل پڑا ہے تاکہ دین کی فہم حاصل
کرنے پھر دعوت الی اللہ کافرینہ اور اللہ کے بندوں کو ذرا سننے کا مشن انجام دے۔

﴿وَمَكَرَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْرِوا كَفَّةً قَتُولًا مَقْرَمِينَ كُنْ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [آئہ: ۱۲۴]۔

اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ
ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ
بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں
تاکہ وہ ڈر جائیں۔

علماء: لوگوں کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں جن سے کوئی زمانہ مان نہ رہے گا
یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے گا چنانچہ یہ تا قیام قیامت خائفہ منصورہ (لہ کی نصرت سے
سرفراز جماعت) میں سرفہرست ہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”لَا تَرَأَى طَاعَةَ مَنْ أَمَّنِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَصْرُفُهُمْ مِنْ خِدْلِهِمْ أَوْ خَالِفُهُمْ، حَتَّى يَأْتِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ“^(۱)۔

میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی انہیں بے سہارا چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپائے گا اور وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رہا یہ نکتہ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ ”اس سے مراد اہل علم میں“ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہیں؟“ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”امام احمد کا مقصود اہل السنۃ والجماعۃ اور وہ لوگ ہیں جو اہل الحدیث کے عقیدہ و منہج پر قائم ہیں“۔ میں (یعنی امام نووی رحمہ اللہ) کہتے ہوں: اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جماعت مومنوں کے مختلف طبقوں میں پھیلی ہوئی ہو: ان میں بہادر مجاہدین ہوں، ان میں محدثین ہوں، ان میں اہل زہد و ورع اور بھونٹی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہوں، اسی طرح ان میں خیر و بھونٹی کی دیگر قسم کے لوگ بھی ہوں، چنانچہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی مکہ اکٹھا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ روئے زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے ہوں“^(۲)۔

بہر حال اس جماعت کے سلسلہ میں علماء کا جو بھی قول ہو، اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ علماء

(۱) صحیح بخاری کتاب الاستقامۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”لَا تَرَأَى طَاعَةَ مَنْ أَمَّنِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ“ (۸/۱۳۹) صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب

قولہ ”لَا تَرَأَى طَاعَةَ مَنْ أَمَّنِي“ (۳/۱۵۲۲) حدیث (۱۹۳۰) یہ احادیث مسلم کے ہیں، بروایت معاذ بن دی عمار رحمہ اللہ۔

(۲) شرح صحیح مسلم، (۱/۶۷)۔

کرام ان میں سب سے پہلے اور سرفہرست میں اور دیگر لوگ ان کے تابع ہیں۔
 علماء کی شخصیتیں گرچہ غائب ہوں، لیکن ان کے آثار ضرور موجود ہیں، علی بن ابی طالب رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں:

’علماء باقیات باقی رہیں گے، ان کی شخصیتیں مفقود ہوں گی لیکن ان کے آثار دلوں میں
 موجود رہیں گے‘^(۱)۔

اور علماء: سرخیل جرمت میں جسے لازم پکڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس سے
 الگ ہونے سے ہمیں ڈرایا اور متنبہ کیا گیا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”لَا
 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا
 بِأَخْذِ ثَلَاثِ الثَّقَبِ الزَّائِمِ، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّارِكِ لِدَيْهِ
 الْمَصَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ“^(۲)۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان
 کا خون بدل نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور
 میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین میں سے کسی ایک وجہ سے، شادی شدہ زنا کار، جان
 کے بدلے جان اور اپنے دین کو چھوڑ کر (مردہ ہو کر) جماعت سے نکل جانے والا۔

(۱) سے امام ابن عبد بن سے جامع بیان ائمہ وفضل میں روایت کیا ہے، (۱، ۶۹)

(۲) صحیح بخاری کتاب الدیاتہ یا یہ قوتی النفس بالنفس (۶، ۹) صحیح مسلم کتاب القیم باب ما یباح بہ دم

اسلم (۳، ۱۳۰۲) مسند احمد (۳۸۲) مسند ابی داؤد: کتاب الحدود: باب انکالیم رتد (۳۳۵۲) سنن ساری

کتاب حمیرہ: باب انکالیم رتد (۶، ۹۰) تمام وگوں سے۔ اویت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

اور ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شَيْءٍ فَمِنْ حَلَعِ رَنْمَةِ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ“^(۱)
جو ایک ہاشت برابر جماعت سے جدا ہوا، اُس نے اسلام کا پہنچا اپنی گردن سے نکال
پھینکا۔

اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”عَيْنُكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَبِأَتَمِّهَا وَبِأَتَمِّهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ
الْإِنْسَانِ نَعْدُ، وَمَنْ رُدَّ عَنْوَحَهُ الْجَنَّةَ فَلْيَلْزِمُ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّ لَهُ حَسَنَةُ
وَسَاءَتُهُ سَبَّحَتْهُ عَيْنُكُمْ لِنُؤْمَنِ“^(۲)

جماعت کو لازم پکڑو اور فرقہ بندی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ
دو لوگوں سے بہت دور ہوتا ہے، اور جسے جنت کے درمیانی اور سب سے بہتر مقام
کی خواہش ہو، وہ جماعت کو لازم پکڑے رہے، جسے اپنی نیکی اچھی لگے اور اپنا گناہ بُرا
لگے، لکھ لو کہ وہی مومن ہے۔

(۱) مسند احمد (۳/۳۰۴) و (۵/۳۳۳) میں ابو ذر و خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا: قَالَ عَوْرَتِي (۳/۳۰۴) و (۵/۳۳۳)
حدیث (۳/۳۵۸) و جامع ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء لزوم الجماعة (۳/۲۹۹۳) و جامع (۱/۱۷) و ابی حنبل
(۵۵۵) و رد المحتار (۱/۱۷۷) میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور بعض سے حدیث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی
ہے اور حدیث کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسے امام ترمذی، ابن خزيمة اور ابی حنبل سے روایت
کیا ہے و صحیح قرآن ہے صحیح ابن خزيمة (۱/۱۷۷) اور امام شافعی و مالکی بھی اس کے راویان صحیح کے راویان ہیں
سوائے علی بن سنان مکی کے اور ابی حنبل سے صحیح ابن خزيمة (۵/۲۱۷)

(۲) مسند احمد (۱۸) و جامع ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء لزوم الجماعة (۳/۳۱۵) حدیث (۲/۲۵۳) و ابی حنبل
مسند احمد (۱۷/۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵

اور جماعت کے معنی کے سلسلہ میں اہل علم کے اقوال کا نقد و دو باتیں ہیں:

پہلی بات: یہ ہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے جو ایک شرعی امام پر جمع اور متفق ہو جائیں۔

دوسری بات: یہ ہے کہ جماعت سے مراد منہج اور طریقہ ہے لہذا جو نبی کریم ﷺ، آپ کے صحابہ اور سلف صالحین کے طریقہ منہج پر قائم ہو وہ جماعت کے ساتھ ہے۔

اور دونوں باتوں کی صورت میں اس جماعت کے وجود اور اُٹھانے کی اساس علماء کرام ہی ہیں۔ چنانچہ وہی ہیں جو مسلمانوں کے امام کی بیعت کراتے ہیں، اُس کی اطاعت اُس کی اطاعت کے تابع ہوتی ہے، اور وہی صحیح طریقہ منہج کے قاعدہ اور بنیاد ہیں؛ کیونکہ انہیں نبی کریم ﷺ، آپ کے صحابہ اور سلف صالحین کے طریقہ کا علم ہے۔ اسی لئے امام آجری رحمہ اللہ جماعت کو زمرہ پکڑنے کی بات چند آیات و احادیث پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”کسی کے ساتھ امام کے بھلائی کے ارادے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس منہج و طریقہ پر گامزن ہو: یعنی اللہ کی کتاب اللہ کے رسول ﷺ کی سنت، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور اُن کے سچے متبعین رحمۃ اللہ علیہم کی راہوں، اور ہر ہر ملک و شہر میں مسلمانوں کے علماء و امام جیسے: امام اوزاعی، سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، احمد بن حنبل، قاسم بن سلام، رحمہم اللہ اور ان کے مثل راستے پر قائم لوگوں کی راہ پر چلنے والا ہو۔ اور ہر اس مذہب و مسلک کو جسے یہ علماء نہ اپناتے ہوں اُس سے دور اور بکٹار رکھتے رہنے والا ہو۔“ (۱)

یہی نہیں بلکہ جب عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ:

”وہ کونسی جماعت ہے جس کی اقتدا کی جانی چاہئے؟“ تو انہوں نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ،

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔۔۔ اور مسلسل گناتے رہے یہاں تک کہ محمد بن ثابت اور حسین بن واقد تک پہنچے۔ تو ان سے کہا گیا کہ: یہ لوگ تو مر چکے ہیں، زندوں میں سے کون ہے؟ فرمایا:

”ابو حمزہ مکری“^(۱)۔

چنانچہ انہوں نے علماء کو جماعت قرار دیا جنہیں لازم پکڑنا واجب ہے۔

”یقیناً جماعت کو لازم پکڑنے کے حکم کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ مکلف پر مجتہدین کے اجماعی مسائل کی پیروی لازم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قول: ”یہ اہل علم ہیں“ سے مراد یہی لوگ ہیں“^(۲)۔

(۱) بحوالہ الاعتصام: امام شافعی، (۱: ۷۷)۔

(۲) ابن ہنابل رحمہ اللہ، بحوالہ فتح باردی، حافظ ابن حجر (۳۱۶/۱۳)۔

دوسرا بحث: علماء کی کیا پہچان ہے؟

یقیناً علماء اپنے علم سے پہچانے جاتے ہیں: علمی وہ امتیازی خصوصیت ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے؛ چنانچہ جب لوگ باطل ہوتے ہیں تو وہ امام امین علیہ السلام سے مورد فی علم کی روشنی میں ٹکڑو کرتے ہیں۔

اسی طرح شہادت کے مواقع پر اپنی ثابت قدمی اور جماد سے پہچانے جاتے ہیں؛ جہاں سوجھ بوجھ اور فہم میں انحراف اور میلان پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے وہی سلامت رہ پاتا ہے جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو یا جو علم والوں کی پیروی کرے۔

چنانچہ علماء ثابت پہرے ہوتے ہیں؛ کیونکہ وہ بکثرت اور ٹھوس یقین والے ہیں جسے انہوں نے علم سے حاصل کیا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یقیناً راسخ علم والے ہر اگر سمندر کی موجوں کی تعداد کے برابر بھی شہادت آپائیں تو اس کے یقین کو متزلزل نہ کر سکیں گے، نہ ہی اس میں کوئی شک پیدا کر سکیں گے؛ کیونکہ وہ علم میں ٹھوس اور متمسک ہے لہذا شہادت اسے مضطرب اور الجھن میں مبتلا نہیں کر سکتے، بلکہ جب اس کے پاس شہادت آتے ہیں تو اس کے علم کے چوکیدار ان کی گردنوں میں طوق ڈال کر انہیں ذلیل کر کے جھگڑا دیتے ہیں“^(۱)۔

اسی طرح علماء اپنے جہاد، دعوت الی اللہ، و تقویٰ کی قربانی اور اللہ کی راہ میں کوشش

وجہ انفضائی سے پہچانے جاتے ہیں۔

اسی طرح علماء اپنی عبادات اور خفیت الہی سے پہچانے جاتے ہیں؛ کیونکہ وہ لوگ اس سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَلَاحَ فِي دِينِكُمْ وَالْآخِرَةِ لِكَيْ تَتَّقُوا اللَّهَ الْعَلِيمَ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝﴾

[قام: ۲۸]۔

اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی، اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔

یہ علماء دنیا اور دنیوی مفادات سے اپنی بندی و برتری سے پہچانے جاتے ہیں۔

یقیناً صفات اور ان جیسی دیگر خوبیوں سے لوگ علماء کو پہچان سکتے ہیں، چنانچہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ امت کے معتبر لوگ اور حق پرستوں کی اکثریت نے اس کے عالم ہونے کا اعتبار کر لیا ہے اور اس کی لیاقت اور علم کو تسلیم کر لیا ہے تو وہ عالم ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امت میں جن کا عمومی طور پر نیک نامہ اور ذکر حیرتوں ہاں طور کہ امت کی عام جنسوں میں ان کی مدح و ثنا اور حمد و ستائش ہوتی ہو، وہ علم و ہدایت کے، نمر اور (جہالت و ضلالت کی) تاریکیوں میں روشن چراغ ہیں“^(۱)۔

اور یہ بات حق ہے کیونکہ مسلمان روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہیں:

عَنْ نُسَيْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرُّوا بِسَارَةِ هَاشِمٍ عَنِهَا حَبِيرٌ، فَصَرَ أَصْبَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”وَحَبِثَ“ ثُمَّ مَرُّوا بِأَخْرَى هَاشِمٍ عَنِهَا شَرٌّ، فَصَرَ

(۱) مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ (۴/۱)۔

”وحيث“۔ فقال عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه ما وحيث؟
 قال ”هذا أنيستم عليه خيرا، فوحيث له الجنة، وهذا أنيستم عليه
 شرا، فوحيث له النار، أنتم شهداء الله في الأرض“^(۱)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا گزر ایک جنازہ سے
 ہوا، چنانچہ انہوں نے اس کی نیکی و بھدائی کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 ”واجب ہوگئی“ پھر ایک دوسرے جنازہ سے گزر ہوا تو لوگوں نے اس کی بدی اور
 برائی کا تذکرہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ”واجب ہوگئی یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ
 عنہ نے پوچھا: کیا چیز واجب ہوگئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگوں نے اس کا
 نیک تذکرہ کیا تو اس کے حق میں جنت واجب ہوگئی اور تم نے اس کا برا تذکرہ کیا تو
 اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔ تم روئے زمین پر اللہ کے گواہ بنو“۔

اور ایک روایت میں ہے:

”المؤمنون شهداء الله في الأرض“^(۲)۔

ایمان والے روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔

اسی طرح عالم کی پہچان اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے اساتذہ و مشائخ اس کے علم
 کی شہادت دیں، چنانچہ سلف امت اور ان کے مخلص متبعین کے علماء ہمیشہ سے اپنے

(۱) صحیح بخاری کتاب نماز باب ۵۱۱ انسان کی اہمیت۔ (۳/۱۸۱) صحیح مسلم کتاب نماز باب ۱۱۱ فی علیہ غیر او
 ثر میں مولیٰ (۲/۶۵۵ حدیث ۹۳۹) مسلم کتاب نماز (۳/۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱،

شاگردان کو اپنے علوم کا وارث بناتے رہے ہیں۔ جو ان کے بعد ان کے مقام و مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اور انہیں امت میں امامت اور پیشوائی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ شاگردان اس وقت تک اپنے آپ کو اہل نہ سمجھتے تھے اور آگے نہ بڑھتے تھے جب تک کہ اپنے مشائخ کی اپنے بارے میں علم کی شہادت نہ دیکھ لیتے تھے اور انہیں ان کی طرف سے آگے بڑھے۔ فتویٰ دینے اور مسند تدریس بنھانے کی اجازت نہ مل جاتی تھی۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کسی شخص کے سے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کام کا اہل سمجھے یہاں تک کہ اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ لے۔ میں نے فتویٰ نہیں دیا تا آنکہ اسامہ ربیعہ اور یحییٰ بن سعید رحمہما اللہ سے پوچھ لیا اور انہوں نے مجھے اس کی اجازت اور حکم دیدیا اور اگر انہوں نے مجھے منع کیا ہوتا تو میں باز رہتا۔“^(۱)

نیز فرماتے ہیں:

”۔۔۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جسے مسجد میں حدیث بیانی اور فتویٰ دی کے لئے بیٹھنے کی چاہت اور خواہش ہو وہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ اس بارے میں اہل علم و فضل، نیک کاروں اور مسجد کے ذمہ داران سے مشورہ کر لے۔ اگر وہ اسے اس کا اہل اور قابل سمجھیں تو بیٹھیں (ورنہ نہیں)، میں خود بھی نہ بیٹھا یہاں تک کہ اہل علم میں سے ستر مشائخ نے میرے بارے میں شہادت دی کہ میں اس کا اہل ہوں۔“^(۲)

اسی طرح عالم کے علم و فضل کا پتہ اس کے دروس، فتاویٰ اور تالیفات (کتابوں) سے بھی

(۱) بحوالہ: مسند متقی و مستقی، ۱، ص ۴۷۱۔

(۲) بحوالہ: مسند بیاض، ۱، ص ۲۱۱۔ نیز دیکھئے: مسند بخاری و مستقی، ۱، ص ۴۷۱۔

چلتا ہے۔

امام ابو طاہر سنہی امام محمد بن رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ہا معاہدہ سنن ابو داؤد کے شارح امام ابوسلمان خطابی رحمہ اللہ کا جو بھی مصنف اُن کی کتابوں کو پائے گا اور اُن کی کتابوں میں اُن کو کئے تصورات سے واقف ہو گا اُسے اُن کی امامت اور امامت و دیانت کی سچائی کا یقین ہو جائے گا۔ انہوں نے علمِ جہِ یث اور دیگر علوم کے حصول کے لئے سفر کیا اور مختلف ممالک اور شہروں کا چکر لگایا ہے۔ پھر علم کے مختلف فنون میں تالیف و تصنیف فرمائی ہے۔“ (۱)

یہ چند دلائل ہیں جن سے عالم کے علم و فضل کا پتہ چلتا ہے۔ بے عہدہ و مناصب وغیرہ تو وہ علم کی دلیل نہیں ہیں۔

علم کی تعیین دوران کا انتخاب چناؤ اور الیکشن کے طریقہ سے نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی ڈیوٹی کے تعین کے ذریعہ۔ امت کی تاریخ میں ایسے کتنے علماء ہیں جو عظیم کاموں کے سے آگے بڑھے، ان کی مقبولیت کا چرچہ ہوا، یہاں تک کہ وہ پوری امت کے امام بن گئے، لیکن انہیں عہدہ و منصب سے آشنائی ہی نہ ہوئی۔ اس باب میں امام احمد بن حنبل اور شیخ احمد امام بن تیمیہ رحمہما اللہ امت کی طویل تاریخ کی دوزندہ مثالیں ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

جو شخص عالم مجتہد نہ ہو اُسے عہدہ و منصب اور گورنری عالم و مجتہد نہیں بنا سکتی؛ اگر دین اور علم کی بابت گفتگو کرنا منصب اور ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہوتا تو ظیہ اور بادشاہِ عہد و دین میں گفتگو کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا۔ نیز اس بات کا سزاوار ہوتا کہ لوگ اس سے فتویٰ پوچھیں و علم

و دین کے پیچیدہ مسائل میں اُس سے رجوع کریں، چنانچہ خلیفہ اور حاکم خود اپنی ذات کے لئے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اس سلسلہ میں رعایا پر کسی بات کے ذریعہ اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتا، سوائے اس کی کتاب اور اس کے رسولِ بیتہ کی سنت کے ذریعہ، تو خلیفہ و بادشاہ سے ادنیٰ درجہ کا ذمہ دار بدرجہ اولیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ اپنے دائرہ اور حدود سے تجاوز نہ کرے۔۔۔ (۱)

اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی علمی منصب پر فائز کوئی بھی شخص مالم نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے: کہ منصب و ولایت علم کی دلیل نہیں ہے، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ جب حاکم نیک اور بھلا ہوتا ہے تو دیگر ذمہ داران قاضیان (جج) اور مفتیان بھی اسی طرح ہوتے ہیں، بلکہ ہر اوقات کسی ظالم و جاہل حکمران کے عہد میں بھی، انصاف و رقائیان اور قابلِ اعتماد مفتیان پائے گئے ہیں۔

تیسرا بحث:

علماء اور بسا اوقات اُن سے مشتبہ ہونے والوں کے درمیان تفریق

علماء کی حقیقت کا صحیح تصور کرنے کے لئے اُن کے اور بسا اوقات جو اُن میں شمار کئے جاتے ہیں حالانکہ ان میں سے نہیں ہوتے کے درمیان تمیز کرنا ناگزیر ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لئے یہ بحث قائم کرنا ضرور قرار پایا:

اولاً: علماء اور قراء (پڑھنے والوں) کے درمیان تفریق:

اس دور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پڑھنا بہت عام ہے۔ یہاں تک کہ پڑھنا آنا عام ظاہر ہو چکا ہے۔ ہاں ملوکہ زیادہ تر لوگوں کو پڑھنا آتا ہے۔ خواہ اس سے وہی مستثنیٰ ہے جو پڑھنے سے بھی نا بلند ہے۔

اور پڑھائی کے عام ہونے کے ساتھ کتابوں کی کثرت بھی جوی ہوئی ہے جو ہر تنگ پر سوسے چھپ کر آتی رہتی ہیں۔

اور علماء اس دور کی کتابیں بھی پھیلی ہوئی ہیں جو سید المرسلین علیہ السلام کی سنتوں اور شرعی احکام پر مشتمل ہیں۔

یہ چیز اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہونے کے ساتھ بر وقایات حق سے انحراف کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کتابوں کے انتشار کے سبب لوگ غور و نظر کے اصولوں اور استنباط کے قواعد اسی طرح دماغ کے عوارض، دفع تعارض کے طرق اور ترجیح کے اسالیب وغیرہ کی معرفت کے بغیر نصوص شریعت میں غور کرنے لگتے ہیں۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عمر رضی اللہ عنہ اس سے لوگوں کے حالات دریافت کرنے لگے، تو اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! ان میں اتنے اتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا: اللہ کی قسم! مجھے پسند نہیں کہ لوگ قرآن میں اتنی جلد بازی کریں! کہتے ہیں: اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا: چپ رہو۔ چنانچہ میں غمگین اور رنجیدہ ہو کر اپنے گھر چلا گیا، اور اپنے دل میں سوچنے لگا: میرا ان کے یہاں ایک مقام تھا اور اب میرا خیال ہے کہ میں ان کے دل سے گر چکا ہوں، چنانچہ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا یہاں تک کہ میرے گھر کی عورتیں میری حالت پر ہی کے لئے آگئیں، حالانکہ مجھے کوئی تکلیف تھی، بہر کیف ابھی میں اسی حال میں تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ: سنو امیر المؤمنین! بارہے میں 'چنانچہ میں نکلا، دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر تنہائی میں ہوئے، وافر مایہ: ابھی اس آدمی نے جو بات کہی تمہیں اس میں سے کوئی بات ناگوار گزری؟ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! اگر میں نے کچھ برا کیا ہے تو اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، اور جو آپ کو پسند ہے اسے مان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: تم مجھے ضرور بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا: جب وہ قرآن پڑھنے میں اس قدر جلد بازی سے کام لیں گے تو ہر ایک

”مقصود یہ ہے کہ انہیں قرآن سے کچھ بھی حاصل نہ ہو گا۔ اس لئے زبان سے گزرنے کے جو ان کی صق تک نہ پہنچے گا پڑ جائے کہ ان کے دلوں تک پہنچے۔ کیونکہ قرآن کا مقصد دل میں تار کر اسے سمجھنا اور اس میں تدبیر کرنا ہے۔“^(۱)

اسی ماحول یعنی پڑھنے کے پھیلاؤ سے ایک طبقہ وجود میں آیا جنہیں قراء (پڑھنے والے) کہا جاتا ہے۔

اور قراء سے مراد: طبقہ علم یا ثقافتی لوگوں کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے ادھر ادھر سے علمی کچھ چیزیں پڑھیں۔ لیکن ان کے پاس اس علم کی غتہ و سمجھ نہیں ہے۔
علاوہ شیخ حمود تو بیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قراء سے مراد: واسطہ علم: وہ لوگ ہیں جو اچھی طرح پڑھا جانتے ہیں اور جو انہیں لکھ کر دیا جاتا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔“^(۲)

اور نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں پڑ ایک ایسا دور آئے گا جس میں قراء (پڑھنے والے) زیادہ ہوں گے، فقہاء (سمجھنے والے) کم ہوں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَاءُ، وَيَقَلُّ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَزْخُ“^(۳)

(۱) بحوالہ فتح الباری، دارالافتاء مصر، (۲) ۲۹۳۔ یہ عبارت مجھے شرح مسعودی میں نہیں ملی۔

(۲) اجماع احمد، (۳) ۴۱۸۔

(۳) اجماع الاوسط۔ طبرانی بحریۃ الامم، ابی الدنیا، ص ۱۱۱۔ صحابی نے اس فقہی میں ذکر فرمایا ہے، (۲) ۱۹۲-۱۹۳۔ مستدرک ہارم کتاب فضائل النور، (۳) ۴۵۷۔ اور کہا ہے: اس کی مدح سے اور اس کا مذہبی نے ان کی مخالفت فرمائی ہے۔

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قراء (پڑھنے والے) زیادہ ہوں گے اور فقہاء (سمجھنے والے) کم ہوں گے۔ علم اٹھایا جائے گا اور قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔

شیخ حمود تو بیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یقیناً ہمارے زمانے میں اس حدیث کا مصداق ظاہر ہو چکا ہے، چنانچہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آئی ہوئی باتوں کی معرفت رکھنے والے فقہاء کم ہو گئے ہیں اور مدرس کی کثرت اور ان کے پھیلاؤ کے سبب چھوٹوں بڑوں اور مرد و خواتین میں قراء (پڑھنے والوں) کی تعداد خوب ہو گئی ہے۔“

حالانکہ ”شرعی علوم کے قاری (پڑھنے والے)“ اور ”ان کے فقہ (سمجھنے والے)“ کے درمیان بہت بڑا فرق اور بڑا وسیع فاصلہ ہے:

پڑھنے والے کے پاس چند ادھر ادھر کی جزوی معلومات ہوتی ہیں جنہیں وہ بعض کتابوں کے مطالعہ اور اہل علم کے اقوال سے آگاہی کے دوران حاصل کریتا ہے، وہ علم کی مشقت اٹھاتا ہے، زانوئے تلمذتہ کرتا ہے، اسی لئے اگرچہ آپ اسے فقہ و شریعت کے موضوعات میں سے کسی موضوع میں غلطو کرتا ہوا دیکھتے ہوں، لیکن جب اس سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ کچھ بھی جواب نہ دے سکے گا۔ چنانچہ یہ ایسے ہی ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”میں نے اس دور کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو حدیث سے اتمساب رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث اور اس کے سننے اور روایت کرنے کے متخصصین میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ

وہ جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں لوگوں میں سب سے دور اور جس مشغلہ سے منسوب ہیں اس کی معرفت میں سب سے کمتر ہیں۔ ان میں کا کوئی شخص اگر چند اجزاء لکھ لیتا ہے یا چند مجھے مدیٹوں کی سماعت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو "محدث مطلق" سمجھ لیتا ہے، حالانکہ ابھی اس نے طلبِ حدیث میں کوئی ٹیگ و دو کی ہے نہ کان اٹھائی ہے، نہ ہی حدیث کے اقسام و ابواب کے تفصیل میں کوئی محنت و جانفشانی کی ہے۔۔۔۔۔ اور یہ لوگ اپنی کتابوں کی قلت اور اس کی عدم معرفت کے باوجود لوگوں میں سب سے بڑے معجز اور سب سے زیادہ عجب و انانیت پرند اور گھمنڈی ہوتے ہیں، کسی شیخ کے ادب و احترام کا کوئی خیال کرتے ہیں، نہ کسی طالبِ علم کا کوئی ذمہ زہم سمجھتے ہیں، رادیوں سے نالہ ہوتے ہیں اور صلہ عام کے ساتھ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں، یہ چیز اس علم کے تقاضہ کے خلاف ہے جو انہوں نے سنا ہے، در اس کام کے عین منافی ہے جو انہیں لاری طور پر کرنا چاہئے۔"

نیز ان پر وہ بات صادق آتی ہے جو امامِ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ:

"کچھ لوگ ظاہر میں علم سے منسوب ہیں، انہیں اس میں سے کچھ بھی ازبر نہیں ہوا ہے چند معمولی باتوں کے جس کی آڑ میں لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں کہ وہ علم، فہم، میں، ان کے ذہنوں میں کبھی یہ خیال نہ گزرا کہ وہ اس کے ذریعہ اللہ کی قربت پا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی شیخ کو دیکھا ہی نہیں جو علمی امور میں آیدیل ہو، چنانچہ وہ موشیوں پر بیٹھنے والے کیڑوں کی مانند ذلیل اور گھٹیا ہو گئے، ان میں مدرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیمتی کتابیں حاصل کر کے انہیں جمع کرے، اور کسی دن ان پر نظر ڈال لے، چنانچہ جو لکھے اس میں بھی تصحیف (غلطی) کرے اسے ثابت نہ کر سکے، ہم اللہ تعالیٰ سے نجات اور معافی کے

خواستگار میں“ (۱)۔

رہا فقہ عالم کا معاملہ تو ان لوگوں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس قدر کی مام شامل فہموں اور اجمالی طور پر شرعی احکام سے واقف کار ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر سے چند باتیں نہیں پڑھتا بلکہ شرعی علوم کا عام شامل وراثہ کرتا ہے۔ چنانچہ علمی مسائل سے گزرتا ہے۔ اور ان کے اصولوں پر ان کا استنباط کرتا ہے۔ اس طرح اس کے پاس نصوص شریعت کی فہم کا ملکہ ہوتا ہے اور شریعت کے عام اہداف و مقاصد کی معرفت ہوجاتی ہے۔

اس کا علم یک رات کے مطالعہ کا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت سی شب بیداریوں اور دنوں کی مشقتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ علماء کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ حصول علم میں کسی مدد و دوا پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ طلب علم میں ہمیشہ محاورتیم منہمک رہتے ہیں۔

امام ابن امبرک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کہ آپ کب تک مدنیٹ لکھتے رہیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا: ”ممکن ہے کہ اب تک وہ بات سن رکھوں جو میرے لئے نفع بخش ہو“ (۲)۔ اور جب امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کہ آدمی کو مدیٹ کب تک لکھنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”یہاں تک کہ اس کی موت آجائے“ (۳)۔

نیز امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا:

”میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں دفن دیا جاؤں“ (۴)۔

(۱) یہ علوم اشلا اور سی (۱۵۳)۔

(۲) اے حلیب بغدادی سے شرف اصحاب ائمہ یٹ میں روایت کیا ہے (۶۸)۔

(۳) سے حلیب بغدادی سے شرف اصحاب ائمہ یٹ میں روایت کیا ہے (۶۸)۔

(۴) اے حلیب بغدادی سے شرف اصحاب ائمہ یٹ میں روایت کیا ہے (۶۸)۔

اور طلب حدیث کے لئے علماء کرام کے رحلات اور اسفار اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے طلب میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، محض علم کے چند حقیرے پڑھ کر مجلسوں میں براجمان نہیں ہونے لگے ہیں۔

امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”امام ابن المبارک رحمہ اللہ کے دور میں کوئی آن سے زیادہ علم کا طلبگار نہ تھا انہوں نے طلب علم کے لئے یمن، مصر، شام اور بصرہ و کوفہ کا سفر کیا، وہ علم کے راویان میں سے اور واقعی علم کی اہمیت رکھنے والے تھے“ (۱)۔

امام علم ل علماء سے علم حاصل کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے جو علم کے شغف اور سخت جستجو سے معروفت ہوں، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ فہم و بصیرت رکھنے والے علماء میں سے ہے۔ براہیم بن اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب ترکی شخص کو پاؤں جو علم کی سخت جستجو اور علماء کی ہم نشینی سے معروفت ہو تو اس سے حدیث لکھو“ (۲)۔

توفیق الہی کے بعد طلب علم کے اسی بالغ اجتہاد اور پیہم شوق و جستجو نے انہیں اس مقام و مرتبہ تک پہنچایا، جن سے وہ سرفراز ہوئے۔

امام رامہرمزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اگر ضبط شریعت، اس کے جمع و تدوین اور اس کے سرچشمہ سے اس کے استنباط و استخراج کی بابت طالب علم کی خصوصی توجہ نہ ہوتی تو وہ اور اس کے شاگردان مناہر و مساند پر

(۱) اسے امام خلیل حدادی نے ”طریق طلب الحدیث“ میں روایت کیا ہے۔ (۱۵)۔

(۲) اسے اس حوالہ سے کتاب الحج و یمن میں روایت کیا ہے۔ (۲۳/۱)۔

روشن افروز ہو پاتے۔ نہ ہی مقتیان کرام مسائل کی وضاحت کے سلسلہ میں مجلسیں منعقد کر پاتے۔^(۱)

عوام برا اوقات قراء سے دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ قراء حضرات چند ایسے مسائل اذہر کئے ہوتے ہیں جن میں اکثر عوام کے جھگڑے ہوا کرتے ہیں چنانچہ جیسے ہی مسئلہ میں بحث چھڑتی ہے وہ اقواس اور دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسے اس تفریق کا علم نہیں ہوتا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ اسے عالم سمجھ بیٹھتا ہے۔

اور قراء کثرت سے مسائل میں موٹگیالیاں، نکتہ بھیاں اور تفریعات کرتے ہیں، جس کے سبب جاہل انہیں علماء گمان کر لیتا ہے، جبکہ مسائل میں موٹگیالیاں کرنا علمی دلیل و برہان نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”علم و حکمت اللہ کا نور ہے اللہ جسے پاتا ہے اس کی ہدایت عطا فرماتا ہے، کثرت مسائل کا نام علم نہیں ہے۔“^(۲)

اور اہل علم ایسے لوگوں کے ساتھ سخت موقف اپناتے تھے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ وہ علماء ہیں، حالانکہ ویسے نہیں ہوتے تھے چنانچہ انہیں پرکھتے اور آزماتے تھے تاکہ ان کی دھوکہ دہی کو بے نقاب کر سکیں چنانچہ احمد بن علی الاہرار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ:

میں نے ابواز میں ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی مونچھ مونڈ لگی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ کتابیں خریدی تھیں، فتویٰ دینے کی تیاری کر رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے محدثین کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا: یہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ دیکھ کر میں

(۱) محدث کعاسل میں ارادہی راہ فی (۲۹)

(۲) اسے ابن عبد البر سے جامع بیابان علم و فضل میں دیکھائیے (۱۸)

سے اس سے کہا: تجھے صحیح طور سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا! اس نے کہا: مجھے! میں سے کہا: ہاں پھر میں نے پوچھا: چھ یا بتا جب تو نماز شروع کرے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا تو اس وقت تجھے رسول اللہ ﷺ سے کیا معلوم ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر میں نے پوچھا: کہ یہ بتا جب تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے گا تو اس وقت تجھے رسول اللہ ﷺ سے کیا معلوم ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر میں نے پوچھا: یہ بتا جب تو سجدہ کرے گا تو اس وقت تجھے رسول اللہ ﷺ سے کیا معلوم ہے؟ وہ خاموش رہا، تو میں نے کہا: تجھے کیا ہوا، جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا میں نے نہیں کہا: کہ تجھے صحیح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، تجھے کس اتنا بتایا جائے کہ فجر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی اور ظہر کی نماز چار رکعت، تو اسے اپنے پلے پاندھ سے یہ تیرے سے اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ تو محدثین کرام کا تذکرہ کرے، کیونکہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تجھے کچھ بھی نہیں آتا! ۱۔

امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

اس مذکورہ شخص کی مثال فقہاء میں اسی جیسی ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے جو حدیث سے نسبت رکھتا ہے، حالانکہ حدیث سننے اور لکھنے کے علاوہ اسے علم حدیث کے اقسام میں غور و فکر وغیرہ سے ادنیٰ تعلق نہیں ہوتا۔

رہے علماء محققین اور علم حدیث کا تخصص رکھنے والے تو وہ مگر علم داسے، محد دین کی بے مثال فقہ و فہم رکھنے والے اساطین، اہل فضل و فضیلت اور بلند مقام و مرتبہ سے سرفراز مند ہستیاں ہیں جنہوں نے امت کے لیے رسول گرامی ﷺ کے احکام کی حفاظت کی، قرآن کریم کے پیغامات کی خبریں دیں، اس کا ناخن و منوخن ثابت کیا اور اس کے محکم و متشابہ کو

مجھہ کہی، اسی طرح نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کی تدوین فرمائی، آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں جیسے آپ ﷺ کی نیند و بیداری قیام و قعود، سہاں و سواری اور کھانا پینا وغیرہ ازہر کہی، حتیٰ کہ آپ کے ناخون کا تراشہ کہ آپ اُسے کیا کرتے تھے اور منہ کا بلغم کہ آپ اُسے کیسے تھوکتے تھے، اور ہر کام کے وقت اور اسی طرح ہر موقف جہاں آپ حاضر ہوتے تھے کیا کہتے تھے (سب کچھ من و عن محفوظ کیا) یہ تمام چیزیں آپ ﷺ کی عظیم بجا نے اور آپ کی بابت ذکر کردہ اور آپ سے منسوب امور کے شرف کی معرفت کے بندہ سے تھیں، اسی طرح انہوں نے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب اور آپ کے کتبہ و ادا سے کے کارناموں کو بھی محفوظ کیا نیز نبیاء کی سیرت، اولیاء کے مقامات اور فقہاء کے اختلافات کو بھی منسلک کیا۔

اگر منتوں کے حفظ و ضبط، ان کی جمع و تدوین، ان کے سرچشموں سے ان کا استنباط و استخراج اور ان کی سندوں میں غور و فکر کی بابت محدثین کرام کی خاص عنایت و توجہ نہ ہوتی تو شریعت ختم ہو جاتی اور اس کے احکام ناپید ہو جاتے، کیونکہ شریعت کے احکام و مسائل محفوظ و ازہر کردہ احادیث و آثار ہی سے مستنبط اور منسلک کردہ منتوں ہی سے ماخوذ ہیں، لہذا جو اسلام کا حق شناس ہوگا اور دین کی حرمت و پاسداری واجب سمجھے گا اُس کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہوگا کہ اُن چیدہ ہستیوں کی تحقیر و تھقیص کرے جنہیں اللہ نے عظیم شان اور بلند مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔

ثانیاً: علماء اور مفکرین و ثقافت یافتگان کے درمیان تفریق:

اسلامی اور مغربی دونوں ثقافتوں کے اختلاط اور ان کے درمیان معرکہ آرائی، نیز اختلاف

اور فکری محرک آرائی کے پہلوؤں کے پھیلاؤ کے نتیجہ میں اسلامی معاشروں میں، ایک طبقہ ان ٹھیک ٹھاک لوگوں کا وجود میں آیا ہے جو اسلام کو عمومی طور پر سمجھتے ہیں؛ چنانچہ وہ معبود کا اسلامی تصور جانتے ہیں، کائنات انسان اور زندگی کے سلسلہ میں اسلامی تصور کی معرفت رکھتے ہیں، ساتھ ہی انہیں ان اجمالی و عمومی مسائل اور قضیوں سے واقفیت ہے جو اسلام اور دیگر موجودہ ادیان و مذاہب کی راجوں میں خلا تفریق شمار کئے جاتے ہیں، جیسے: مادیت کا مسئلہ، دین کو زندگی سے جدا کرنے کا مسئلہ، انفرادی ملکیت کا مسئلہ، عمومی طور پر اقتصادی نظام کا مسئلہ اور معاشرتی نظام کا مسئلہ، نیز ان کے پاس موجودہ مذاہب کی معلومات اور تاریخ کی تفسیر کے منہج کا دار اسہ بھی ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اس دین کی نشر و اشاعت کا جذبہ، جدید مسائل کی بابت بیداری و جو شمنندی اور مغربی کچھ اور اس کے قابل نقد ہونے کے وجوہات سے واقفیت بھی ہے۔

ان میں ایک نمایاں ترین شخصیت مالک بن ابی رحمہ اللہ کی ہے۔

یہ لوگ شریعت کے علماء نہیں ہیں، بلکہ اگر تعبیر درست ہو تو یہ مفکرین اور حکماء و دانشوران ہیں جن کی رائے سے روشنی اور جن پہلوؤں میں اُس کی اچھی کارکردگی ہے ان میں ان کے علم سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

بحیثیت مفکرین و دانشوران ان کی براہمائی اور اہل علم کے مابین صلہ نہ نہیں مہیا جانا چاہیے، کیونکہ ان مفکرین کا اپنا مقام ہے، اور بعض لوگوں کے ذریعہ اللہ عزوجل نے بہت فائدہ بھی پہنچایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ علماء سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے، سوائے اپنے علم و صلاحیتوں کے حدود میں۔

اسی طرح ثقافت یا فنکار کا ایک طبقہ اور پایا جاتا ہے: جو صانع اور نیک کاروں کا ایک گروہ ہے جو علمی و سائنسی تخصصات کے حامل اور اس میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، خواہ تجرباتی علوم ہوں جیسے: میڈیکل، انجینئرنگ اور کیمسٹری یا وہ علوم ہوں جنہیں "انسانی علوم" کہا جاتا ہے جیسے: نفس، علم تربیت اور علم سماج و معاشرت۔

چنانچہ ان جیسے علوم میں گرچہ ان حضرات کا تخصص قابل تائیس ہے اور وہ ان میں مربع بھی ہیں لیکن چونکہ وہ شرعی علوم میں متخصص نہیں ہیں، لہذا علمی شرعی اصطلاح میں وہ جمہور مسلمانوں اور عوام الناس میں سے ہیں جن پر واجب ہے کہ وہ علماء کے پیچھے رہیں۔

نیز ان پر واجب ہے کہ شرعی مسائل میں علماء سے رجوع کریں اور اپنے تخصصات کی وقتی صورتحال کی شرح میں ان کے مددگار بنیں؛ چنانچہ ذاتی شرعی مسائل کی شرح کرے، اور اقتصاد کا متخصص موجودہ اقتصادی پہلوؤں کی شرح کرے اور اسی طرح بقیہ لوگ۔۔

اور ان مفکرین اور ثقافت یا فنکار کی باتیں، مذہبی طور پر شریعت کے حکم و فیصلہ تلے اور اس کے ماتحت ہونی چاہئیں ورنہ اگر یہ مفکرین اور ثقافت یا فنکار شرعی امور اور امت کے عام احوال میں اپنی باتیں عقل و دانش، لاجب اور خواہش نفسانی کی بنیاد پر کہیں گے اور آئندہ نتائج پر غور کئے بغیر مطلق مصنفات کی باتیں کریں گے تو پورے طور پر اہل کلام کے مشابہ قرار پائیں گے، اور:

"تمام ممالک کے فقہاء و محدثین کا اجماع ہے کہ اہل کلام اہل بدعت و انحراف ہیں تمام عقول کے تمام علماء کے یہاں انہیں علماء کے طبقوں میں شمار نہیں کیا جاتا علماء و راہل اہل حدیث و فقہ میں۔ اہل تنگی امتیاز اور فہم کے اعتبار سے ان میں فرق مراتب ہے۔"

بہر حال متکلمین کے یہاں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ بلکہ: ”زیادہ سے زیادہ ان موٹکوں کے یہاں کچھ تعبیرات اور دو روزہ کار باتیں ہوتی ہیں جو علم کہلاتی ہیں۔ جن کی اللہ کو کوئی پروا نہیں یہ ان کے ذریعہ پہنچے بھی اور آج بھی اللہ کے کلمات کو ان کی بیگہوں سے پیر پھیر کرتے رہے ہیں لہذا ہم کلام اور اہل کلام سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں“^(۱)۔

ابنہ امہ سلف رحمہم لہ کی ساری فکر اور سرگرمی، کتاب و سنت کا علم تھا۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سلف کی ایک شخصیت (امین ابو بکر محمد بن حسن طریف رحمہ اللہ)

کے بارے میں فرماتے ہیں:

”مجھے ان پر شک آتا ہے، ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ ریٹ کے مو، کچھ نہ جانتے تھے، وہ صاحب کلام نہ تھے“^(۲)۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امہ سلف اسی طرح ہوا کرتے تھے، کلام اور بحث و جدال میں ہڈنار و انہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی تمام تر کوششیں کتاب و سنت اور ان دونوں کی فقہ کے حصول میں انڈیل دیتے تھے، وہ اتباع و پیروی کرتے تھے، غیرائی اور غلو آمیزی سے دور رہتے تھے“^(۳)۔

اگر آپ ان ثقافت یا فکدان اور مفکرین میں بعض لوگوں پر نظر ڈالیں تو ان میں بعض وجود سے اہل کلام سے مشابہت پائیں گے، مگر یہ کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غص کی جستجو میں رہتے ہیں اور اہل علم و اثر کی پیروی کرتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ مذکورہ باتوں میں داخل

(۱) سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۱۰ (۵۴)۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۱۰ (۳۲۵)۔

(۳) سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۱۰ (۱۲۰)۔

نہیں ہیں۔

بعض لوگ ماضی میں "اہل کلام" اور عصر حاضر میں "اعادیت و آثار سے منہ موڑنے والے مفکرین" کے فتنہ میں پڑ گئے اور ان کی قدرت و مہارت اور اسالیب کے دہداد اور اس سے مرعوب ہو گئے اور یہ گمان کر بیٹھے کہ جس کے پاس بے دلیل بحث و جدل زیادہ ہو وہ اس کے علم کی دلیل ہے۔

امام اہل رجب حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"بہت سے متاخرین اس سے فتنہ میں پڑ گئے، اور یہ گمان کر لیا کہ جو شخص دینی مسائل میں زیادہ کلام اور جھگڑا و جدال کرے وہ اس سے زیادہ علم والا ہے جو، یہاں نہ کرے، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ اکابرین صحابہ اور ان کے علماء مثلاً ابو بکر، عمر، علی، معاذ، ابن مسعود، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کو دیکھئے کہ وہ کیسے تھے؟ ان کی باتیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کم تھیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ علم والے تھے۔

اسی طرح تابعین کی باتیں صحابہ کی باتوں سے زیادہ ہیں، جبکہ صحابہ ان سے زیادہ علم والے تھے، اسی طرح تبع تابعین کی باتیں تابعین کی باتوں سے زیادہ ہیں، جبکہ تابعین ان سے زیادہ علم والے تھے۔

لہذا علم کثرت، روایت کا نام ہے نہ کثرت کلام و جدال کا، بلکہ وہ ایک نور ہے جو دل میں ودیعت کی جاتا ہے جس سے بندہ حق کو سمجھتا ہے اور اس سے حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے، اور مختصر الفاظ میں اس کی تعبیر و ترجمانی کرتا ہے جس سے مقصود حاصل ہو جائے" (۱)۔

ثالثاً: علماء اور خطباء و واعظین کے درمیان تفریق:

اسلامی تاریخ کے دور اول ہی سے ایک طبقہ ظاہر ہوا جو "واعظین" اور "قصہ گو" کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ نماز میں علماء و فقہاء میں سے ہوا کرتے تھے۔ پھر معامد آگے بڑھایاں تک کہ لوگوں کو دہ بھی دعا کرنے لگا جو عام ہوتا ہے فقیر۔

امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"قد یمرمانے میں واعظین علماء و فقہاء میں سے ہوا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبید بن عمر کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نماز کے بعد عام لوگوں کے ساتھ قصہ گوئی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ اور جب وہ اتر اٹھتا تھا تو آپ بھی اٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ کام ذلیل اور گھٹیا ہو گیا تو اسے جاہلوں نے اپنا پناہ سمجھ لیا۔ یہ ہو کہ نمایاں لوگ اس میں حاضر ہونے سے کترانے لگے اور عوام اور عورتیں اس سے وابستہ ہو گئیں" (۱)۔

کسی شخص کے قصہ گو، واعظ یا خطیب ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ عالم ہو، کتنے ایسے واعظین ہیں جو اپنی خوش کلامی اور شیریں بیانی سے لوگوں کے دلوں کو موہ پیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس علم کا کوئی حصہ یا نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ میرا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں علم چرب زبانی اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے ہنر کا نام نہیں ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"بُئِیَ لِمَنْ فِی رَمَایَ سَخِیْرٌ عُمَاوَةُ، فَسَّ حُصَاوَةُ، وَبُئِیَ بَعْدَکَ رَمَانَا سَخِیْرٌ"

(۱) تلخیص ابن کثیر، ج ۱ ص ۲۷۷

خُصَّةً لَهُ، وَتُعْمَدُ فِيهِ عِلْمُهُ^(۱)۔

یقیناً تم ایسے دور میں ہو جس میں علماء زیادہ خطباء کچھ نہیں اور بلاشمہ ایک دور آئے گا جس میں خطباء زیادہ ہوں گے اور اس میں علماء کچھ ہوں گے۔
یقیناً بڑا اوقات عالم عاجز ہوتا ہے۔ اچھی شگونی نہیں کر پاتا۔ یا طبی طور پر کمزور ہوتا ہے اسے خطابت کی قدرت نہیں ہوتی۔ جبکہ خواہ میں کوئی شخص بلیغ زبان ہوتا ہے اخلاص سے جیسے چاہتا ہے کہیلتا ہے۔

علماء کچھ ہیں وراثی کلام کی کثرت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
”علماء ختم ہو گئے۔ صرف متکلمین باقی رہ گئے۔ اور تم میں مجتہد ویسے ہی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں میں کھلاڑی ہوا کرتے تھے“^(۲)۔

ابستہ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام خطباء اور واعظین علماء نہیں ہیں۔ خطباء میں بعض بڑے مثال علماء بھی ہیں۔ بلکہ کوئی خطیب بلند پایہ ائمہ اور قابل اقتداء علماء میں سے بھی ہو سکتا ہے۔

(۱) الادب المفرد از امام بخاری ج ۱ باب احادیث و ائمتہ میں (۳۳۶) حدیث (۶۹۷) و معجم الکبیر ج ۱، (۱۰۸۹) حدیث (۱۸۵۶۶) و کتاب المفردات ج ۱ صفحہ ۱۰۹ (۱۰۹) امام بیہقی فرماتے ہیں: ”سے ماہرہ فی سہ دو سہوں سے روایت کیا ہے۔ اس میں سے ایک سہ کے راویان صحیح کے ہیں“ مجمع الزوائد (۲۳۹) اسے ماہرہ ماخوذ ابن حجر سے فتح باری ۱۰/ ۵۱۰ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کتاب العلم فی توحیح میں لکھتے ہیں: ”یہ موقوف ہے اس کی تصحیح ہے“

(۲) اسے امام ماخوذ ابویوسف سے کتاب العلم میں روایت کیا ہے (۶۹)۔

اسلامی تاریخ کے چند مشہور واعظین:

اسلامی تاریخ کے مشہور واعظین میں سے امام ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ ہیں، جو مسلمانوں کے ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے مختلف علوم و فنون میں کتابیں تالیف کی ہیں، در مسلمانوں نے علم میں ان کے نمونے قدم ہونے کی شہادت دی ہے۔ لیکن کچھ لوگ حفاظتی قدرت سے دھوکہ کھا گئے اور اسی کو علم کی دلیل سمجھ لیا، اسی لئے آپ عوام الناس کو دیکھیں گے کہ وہ عالم کی بہ نسبت واعظ اور خطیب کی طرف زیادہ بہت کر تے ہیں۔

سابقہ تفصیلات سے واضح ہوا کہ عام کو علم سے متصف کرنے میں اللہ کے ہارے میں اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس علم کا اعتبار ہے جس سے اس کا سینہ آباد ہے، اور اللہ کے تقویٰ و خشیت کا اعتبار ہے جس سے وہ متصف ہے۔

چوتھا بحث: علماء کا مقام و مرتبہ

شریعت اسلامیہ نے علماء کو ایک مرتبہ عطا کیا ہے جو دیگر لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اور انہیں جند مقام بخشا ہے۔ نیز انہیں لوگوں کو اللہ کے احکام کی رہنمائی کرنے والا بنایا ہے۔

اور علماء کا یہ مقام: شرعی اعتبار سے ہے۔ اور اس پر دو اہم باتیں مبنی ہیں: پہلی بات: یہ ہے کہ علماء کی اطاعت اللہ عوجل اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔ ہذا ان کے حکم کا التزام واجب ہے۔

دوسری بات: یہ ہے کہ علماء کی اطاعت بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بلکہ اللہ عوجل اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہے۔

شریعت اسلامیہ میں علماء کے اس مقام و مرتبہ اور حیثیت کے دلائل محدود نہیں (بکثرت) ہیں۔ ان میں چند دلائل درج ذیل ہیں:

پہلی دلیل: اللہ عوجل نے علماء کی اطاعت کا حکم دیا ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَفِي الْأَمْرِ مَكَامٌ

[النساء: ۵۹]۔

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (ﷺ) کے

کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔

”اول الامر منکم“ (تم میں سے اختیار والوں کی) کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے،

اس سلسلہ میں بھی اقوال ہیں:

۱۔ یہ سلاطین اور قدرت و اختیار والے ہیں۔

۲۔ یہ اہل علم ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”یعنی اہل علم و دین اور اللہ کی اطاعت والے جو لوگوں کو ان کے دین کے معانی

سکھاتے ہیں، انہیں بھدنی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کی اطاعت واجب فرمادی ہے“^(۱)۔

۳۔ آیت کریمہ اہل اقتدار اور اہل علم دونوں کو عام ہے، چنانچہ اللہ کی اطاعت میں ان

تمام کی اطاعت واجب ہے۔

امام جصاص رحمہ اللہ ”اولو الامر“ کے مفہوم کے بارے میں مختلف آثار ذکر کرنے کے بعد

فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ”علماء اور امراء“ ہیں:

”یہ بھی جائز ہے کہ آیت کریمہ سے یہ سب مراد ہوں، کیونکہ یہ نام سب کو شامل ہے؛ کیونکہ

امراء، فوج، سریوں اور دشمن سے جنگ کی تدبیر کی دیکھ رکھ کر تے ہیں اور علماء شریعت

اسلامیہ اور اس میں کیا جائز و ناجائز ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں، چنانچہ لوگوں کو ان کی

اطاعت اور ان کی باتیں قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک امراء و حکام عدل و انصاف

(۱) اسے امام طبری نے اپنی تفسیر (۵/۱۳۹) میں ان دونوں امور کو اپنی حاکمیت سے روایت کیا ہے، دیکھئے الدر

المستثور، بیروتی (۲/۷۶)، وسترکب نہ کہ (۱۲۳) وشرح اسول اللہ، اعلیٰ امینہ از لایقان (۳/۷۳)۔

سے کام میں اور عمل مدد پرور، نیک کار اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی بابت اپنے دین و امانت میں اعتماد کے قابل ہوں۔^(۱)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَالْأَمْرُ: سَمْعُ مَرَادِ مَعَالِمَاتِ كَيْفِ ذِمَّةِ دَارَانِ فِيهِ جُلُوسُ كَوْنِ كَوْنٍ دِيْنِيَّةٍ. اس میں اہل اقتدار و اختیار اور اہل علم اور شرعی مسائل میں گھٹو کرنے والے دونوں شامل ہیں، اس لئے اولو الامر دو قسم کے لوگ ہیں، علماء اور امراء، جب یہ درست ہوں گے تو لوگ بھی درست ہوں گے اور جب یہ بگڑیں گے تو لوگ بھی بگڑ پ میں گئے۔“^(۲)

مزید فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ اور آپ کے خلفاء راشدین دینی و دنیوی دونوں طرح کے مسائل میں لوگوں کی دیکھ ریکھ اور حسن تدبیر کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد معاملات بکھر گئے، اور جنگ کے امراء دنیوی امور اور دین کے ظاہری امور کی نگرانی کرنے لگے اور علمی مشائخ علم اور دین سے متعلقہ مسائل میں لوگوں کی سرپرستی کرنے لگے، اور یہی اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت ان باتوں میں واجب ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہوں جس کے معاملات کے وہ ذمہ دار ہیں۔“^(۳)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بِظَنِّهِ - وَ لَمْ يَأْمُرْ - بِهٖ آيَةُ كَرِيْمِ اَمْرَاءِ وَ عُلَمَاءِ تَمَامِ ذِمَّةِ دَارَانِ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْ بِهٖ“^(۴)

(۱) حاشیہ القرآن (۳- ۱۷)

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۲۹- ۱۷۰)

(۳) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۱۱- ۱۵۵)

(۴) تفسیر القرآن العظیم (۱- ۵۱۹)

اور امراء کی اطاعت کا مرجع علماء کی اطاعت اور علماء کی اطاعت کا مرجع اللہ عزوجل کی اطاعت و اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔
امام بن قیم، عجز یہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حق بات یہ ہے کہ امراء کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی جب وہ علم کے تقاضہ کے مطابق حکم دیں۔ لہذا ان کی اطاعت علماء کی اطاعت کے تابع ہے۔ کیونکہ اطاعت اسی کام میں ہوتی ہے جو بھلائی کا ہو اور وہ علم کی بنا پر واجب قرار پائے۔ لہذا جس طرح علماء کی اطاعت رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہے اسی طرح امراء کی اطاعت علماء کی اطاعت کے تابع ہے۔ چنانچہ جب اسلام کا قیام علماء اور امراء کے دونوں طبقوں سے عبارت ہے اور لوگ ان کے تابع ہیں، تو دنیا کی خیر و بھلائی کا مدار انہی دونوں طبقوں پر ہے اور اس کے فساد و بگاڑ کی وجہ بھی یہی دونوں طبقے ہیں۔“^(۱)

دوسری دلیل: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچیدہ مسائل میں ان سے

رجوع کرنا اور پوچھنا واجب قرار دیا ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَسَبُوا هَٰذَا لَدُنَّكَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿[الانبیاء: ۷۰]۔

اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔

جی ہاں! بل علم سے پوچھو: کیونکہ سوال کرنے والے کے لئے ایسے شخص سے پوچھنا

درست نہیں جس کے جواب کا شرعیعت میں اعتبار نہ ہو؛ کیونکہ ایسا کرنا معاملہ کو نا اہل کے سپرد کرنا ہے، اور اس بات پر اجماع ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں، بلکہ یہ چیز واقع میں بھی ممکن نہیں ہے؛ کیونکہ (گویا) سائل ایسے شخص سے جو سوال کئے جانے کا اہل نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے: کہ مجھے بتاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، اور میں ایسے مسئلہ میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں جس سے جاہل و لاعلم ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں 'ایسا شخص عقلمندوں کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکتا' (۱)۔

شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"اس آیت کریمہ کے عموم میں اہل علم کی مدح و ستائش ہے، اور یہ کہ علم کی اعلیٰ ترین قسم اللہ کی نازل کردہ کتاب کا علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا جاننے والے کو تمارش آمدہ مسائل میں علم و سہرہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں ضمانت علم کی تعدیل اور ان کا تزکیہ بھی ہے بنیابیں طور کہ اللہ نے ان سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، اور یوں بھی کہ اس کے ذریعہ جاہل جو بدی و رد مذہب داری سے بری ہو جاتا ہے" (۲)۔

اہل علم سے سوال کرنے اور فتویٰ پوچھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عدل کو حرام، یا حرام کو عدل ٹھہرنے میں ان کی اطاعت کی جائے گی، اور سوال کرنے والا اتباع اور مسؤل متبوع ہوگا، جیسے ان لوگوں کا حال ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

﴿ تَحَدُّوْاْ حَبْرَہٗمْ وَرُہْبَہُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ ﴾

[التوبہ ۳۱]۔

(۱) لمواظفات، درمہ شاہی، (۳ ۱۹۲)

(۲) تبیہ الخیر، احمدی، (۳ ۲۰۶)۔

ال لوگوں نے اسے کو چننوز کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔

کیونکہ اہل علم سے سوال کرتا اور اہل اہل علم و اہل کے حکم کی تلاش و جستجو ہے، اس سے سوال کئے جانے والے کی منطق، قاعدت مراد نہیں ہے اور اسی لئے: "اس بارے میں علماء کا اختلاف نہیں کہ عوام اپنے علماء کی تقلید کریں گے" (۱) اور فرمان باری تعالیٰ:

﴿ فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿١﴾ لا يبيدكم الله

[illegible][illegible][illegible]

اگر تمہیں علم نہ ہو تو علماء والوں سے پوچھ لو۔

سے مراد عوام ہی ہیں۔۔۔۔۔ اسی طرح اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ عوام کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں، اور ایسا۔ والد اعلم اسی لئے ہے کہ عوام ان معافی اور صلوٰں سے جا ملے اور ناہد ہوتے ہیں جن سے طلال و حرام قرار دینا اور علم کے باب میں گفتگو کرنا جائز ہوتا ہے^(۱)۔

امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عوام اس کے اعتبار سے مجتہدین کے فتاویٰ کی حیثیت وہی ہے جو مجتہدین کے اعتبار سے شرعی دلائل کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ مقلدین کی نسبت سے دلائل کا وجود اور عدم وجود دونوں یکساں ہے؛ کیونکہ وہ ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لئے کہ دراصل میں غور و فکر اور ان سے احکام کا استنباط ان کا کام نہیں ہے، اور یہ چیز ان کے لئے قطعاً ناجائز نہیں ہے“^(۲)۔

یقیناً علم کی حیثیت رہبر و رہنما کی ہے، چنانچہ انہی کے ذریعہ اللہ کے حکم کی معرفت ہوتی ہے، اور اللہ عر و صل کی مراد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنے کے لئے ان کی سمجھ سے مدد لی جاتی ہے، مذکورہ بات خود ان کی اطاعت مقصود ہے۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”یہاں سے عام کی کبھی جوئی تمام باتوں میں اس کی تقلید کرنے اور اس کی سمجھ سے مدد لینے اور اس کے علم کے نور سے روشنی حاصل کرنے کے مابین فرق واضح ہو جاتا ہے؛ چنانچہ

(۱) جامع بیانات محمد و احمد (ابن عبد البر)، (۲/۱۱۴)۔

(۲) البواقیات، امام شاطبی، (۳/۲۹۳)۔

پہلے شخص عام کی بات کو غور و فکر اور کتاب و سنت کی دلیل طلب کئے بغیر یونہی لے لیتا ہے، بلکہ اُسے اپنے گلے کی سی اور پند بنا لیتا ہے، اسی لئے اس کا نام تقلید ہے۔ برخلاف رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے میں علم کی فہم سے مدد لینے اور ان کے علم کے نور سے روشنی حاصل کرنے والے کے؛ کہ وہ انہیں پہلی دلیل تک پہنچنے کی دلیل اور رہنما کے درجہ میں سمجھتا ہے، اور جب اس دلیل تک پہنچ جاتا ہے تو اسی کو اپنا کر دوسرے سے رہنمائی میں چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ جوتہ رے سے قبلہ کی رہنمائی حاصل کرے اور جب قیدہ دیکھ لے تو تارے سے رہنمائی کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا۔^(۱)

لہذا علماء ہی احکام شریعت کی وضاحت کا وسیلہ و ذریعہ ہیں چنانچہ یکے بعد دیگرے علماء اس علم کے وارث ہوتے رہے ہیں، خلف اُسے سلف سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ علماء لوگوں کو امداد و ہدایت کے، حکام کی وساحت کرتے ہیں۔

تیسری دلیل: اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مرتبہ بخشا ہے چنانچہ بجائے دیگر صرف انہیں عظیم ترین مسئلہ (توحید) پر گواہ بنایا ہے:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِضًا بِأَيْمُسِطٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ۱۸]

اسد تعالیٰ فرماتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

چنانچہ اسد تعالیٰ نے اہل علم کو سب سے عظیم اور جلیل القدر مسئلہ یعنی اپنی توحید پر گواہ بنایا ہے یہ چیر علم اور علماء کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ علماء بالجمہ عباد میں کیونکہ اسد سبحانہ و تعالیٰ عدلوں ہی کو گواہ بناتا ہے، اور بقیہ حقوق ان کے تابع ہے، اور جب اسد تعالیٰ نے علم کو سب سے عظیم ترین مسئلہ پر گواہ بنالیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں اس سے چھوٹے مسائل میں بھی (بدرجہ اولیٰ) ان کا اعتبار ہے۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس لہی گواہی کے ضمن میں اس کی گواہی دینے والے اہل علم کی مدح و ثناء اور ان کی عدالت کا بیان ہے“^(۱)۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس آیت کریمہ میں علم کی فضیلت اور اسی طرح علماء کے شرف و فضیلت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر کوئی علماء سے زیادہ شرف والا ہو تا تو اسد تعالیٰ اپنے نام اور اپنے فرشتوں کے نام کے ساتھ اس کا نام لگاتا، جیسے علماء کا نام جوڑا ہے“^(۲)۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس آیت میں علم اور علماء کی فضیلت ہے؛ کیونکہ اسد تعالیٰ نے دیگر بشر کو چھوڑ کر ان کا

(۱) اشیر القیم از ابن القیم ص (۱۹۹)۔

(۲) الجامع لأحكام القرآن، (۳، ۴)۔

خصوصی ذکر فرمایا ہے، اور اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اُن کی گواہی کا بھی ذکر کیا ہے، نیز ان کی گواہی کو اپنی توحید، اپنے دین اور اپنے ہمد کے سب سے بڑے دلائل میں شامل فرمایا ہے، نیز یہ مکلفین پر اس مادل اور سچی گواہی کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور اس میں ضمانت کی عدالت کا بیان ہے۔ نیز یہ کہ مخلوق ان کے تابع ہے اور وہ قابل اتباع ائمہ ہیں، اور اس میں فصل، شرف اور بلندی مقام کا وہ پہلو ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا^(۱)۔

چوتھی دلیل: اللہ عزوجل نے علماء اور غیر علماء کے مابین برابری کی نفی فرمائی ہے:

اللہ بھارہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [۹: ۱۲۶]۔

بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور عوام میں برابری کی نفی فرمائی ہے، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ علم، کاشریعت میں اعتبار اور مخلوق میں اوجہ مقام ہے جو دیگر بشر کو میسر نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو دیگر مومنوں پر رفعت و برتری عطا فرمائی ہے، اور مومنوں کو دیگر لوگوں پر بلندی اور فوقیت بخشی ہے:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [الحجہ: ۱۷]۔

اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو عمل دیئے گئے ہیں درجہ بلند کر دے گا۔

امام ظہری رحمہ اللہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لہ تعالیٰ بے عمل مومنوں پر عمل کی فضیلت کے سبب علم والے مومنوں کے درجات بلند فرمائے گا بشرطیکہ ان باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کریں“ (۱)۔

پانچویں دلیل: علماء اللہ کے مقصود کو سمجھنے والے ہیں:

ارشاد باری ہے:

﴿وَيَذَرُكَ أَكْثَرُ النَّاسِ تَصَْرِيفَهُ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾
 ﴿العنکبوت ۴۳۰﴾۔

ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

چنانچہ خاص دلائل یعنی مثالیں تمام لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں لیکن ان کا تعلق اور فہم اہل علم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے: ”ان کے تعلق کو علم والوں میں محصور کر دیا ہے۔ اور مثالوں کے بیان سے اللہ کا مقصود وہی ہیں“ (۲)۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان مثالوں کو سمجھتے اور ان میں غور و تدبیر محسوس علم والے ہی کرتے ہیں جو اسے بھرپور

(۱) جامع دیوبند (۲۸/۱۹)

(۲) الوانجات، سہ ماہی (۱۰/۷۱)۔

حاصل کرتے ہیں،^(۱)۔

شیخ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا يَفْقَهُهَا﴾ یعنی فہم و تدبر اور جس مقصد کے لئے بیان کی گئی ہیں ان کی عملی تطبیق اور دل کی سمجھ کے ساتھ وہی سمجھتے ہیں۔ ﴿إِلَّا لَعَلُّمُونَ﴾ جو حقیقی علم دے سکتے ہیں، جن کا صدق ان کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے۔

یہ اند کی پیش کردہ مثالوں کی مدح ان میں غور و فکر کی ترغیب اور ان کے سمجھنے والوں کی تعریف و ستائش ہے، نیز یہ کہ مثالوں کا سمجھنا اس کے صاحب علم ہونے کا عنوان ہے، بہتہ معلوم ہوا کہ ان کا نہ سمجھنے والا علم والوں میں سے نہیں ہے^(۲)۔

چھٹی دلیل: علماء اہل خشیت الہی ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ بِنِعْمِهِ لَتَكُونُونَ رَاغِبِينَ ۚ﴾ [۲۸: ۱]

یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔

”یہاں اس کی خشیت کو اہل علم میں محصور کیا گیا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿حَرَّأَوْهُمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ جَنَّاتٌ عَذْرَىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ حَبِيبِينَ فِيهَا أَبَدًا رِزْقُهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَرْصُومٌ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْحَافِظِينَ ۚ﴾

(۱) تفسیر القرآن، صفحہ (۳۱۳)۔

(۲) تفسیر المکریم، (۱) تفسیر القرآن، (۶) ۶۹۔

ذَقُّوْهُ ﴿۸﴾ [البینہ: ۸]۔

ان کا بدہ ان کے رب کے پاس بھیجی والی جنتیں میں جن کے نیچے نہر ہیں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ میں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

اور اللہ عزوجل نے بتلایا کہ اُس سے ڈرنے والے علماء میں لہذا دونوں آیتوں کے مجموعہ سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اجر و ثواب علماء ہی کے لئے ہے^(۱)۔

درحقیقت اللہ سے ڈرنے والے علماء اپنے کمال علم کے سبب ہیں چنانچہ انسان کو اللہ کی بابت جتنا علم ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ محبت کرے گا۔ اس کی نعمتوں سے اتنا ہی پر امید ہوگا، اور اس کے عذاب سے اتنا ہی ڈرے گا۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یعنی اللہ تعالیٰ سے کما حقہ علماء ہی ڈرتے ہیں جنہیں اُس کی معرفت ہے، کیونکہ اللہ عظیم و قدیر عظیم، صفات کمال اور اسماء حسنی سے متصف ذات باری کی معرفت جس قدر بھر پور اور اس کی بابت علم جس قدر درجہ کمال کا ہوگا، اس کا ذرا سی قدر زیادہ اور عظیم تر ہوگا“^(۲)۔

لیکن جو اللہ عزوجل، اپنے اولیاء کے لئے اس کے نیک وعدوں اور دشمنوں کے لئے اس کی وعیدوں سے جا مل و نا مل ہوگا اللہ سے اس کی محبت، اس کی نعمتوں کی امید اور اس کے عذاب کا ڈر ضعیف اور کمزور ہوگا۔

اسی طرح عالم اللہ کی میسر محبت امید اور خوف کے سبب نفسانی خوشات و مفادات سے

(۱) مفتاح دار السعادت، ج ۱، قلم (۱) ص ۵۱، یہ دیکھئے کہ کمالیہ و کمالیہ (۶)۔

(۲) تفسیر القرآن العظیم، (۳ ص ۵۵۳)۔

بہت دور ہوتا ہے۔ اس سے اس کی بات کو وہ اعتبار حاصل ہوتا ہے جو اس کے علاوہ خواہشات نفسانی سے مغلوب کو حاصل نہیں ہوتا۔

امام ابن رجب صغریٰ رحمہ اللہ علم نافع کے خشیت الہی کا راستہ ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس کا سبب یہ ہے کہ یہ علم نافع دو باتوں پر دلالت کرتا ہے:

پہلی بات: اللہ تعالیٰ اور جن اسماء حسنی، صفات علیا اور روشن، افعال کا وہ مستحق ہے اس کی معرفت۔ یہ چیز اللہ کی بڑائی و بزرگی اس کی تعظیم، خوف و خشیت، محبت و امید، توکل، اس کے فیصلہ سے رضا مندی اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرنے کو مستلزم ہے۔

دوسری بات: جو عقائد اور ظاہری و باطنی افعال و اقوال اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسند یا مبغوض و نا پسند ہیں ان کی معرفت۔ اور یہ چیز اسے جاننے والے کے لئے اللہ کے محبوب و پسندیدہ امور کی طرف بھرت کرنے اور اس کے مکروہ و نا پسندیدہ امور سے دور رہنے کی موجب ہے۔ لہذا جو علم صاحب علم میں یہ بندہ پیدا کرے وہ ”علم نافع“ ہے“^(۱)۔

اور انسان کا علم جس قدر زیادہ ہوگا اس کی خشیت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہر شخص جسے اللہ کی بابت زیادہ علم ہوگا اللہ سے اس کی خشیت بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ کی خشیت اسے گناہوں سے دور رہنے اور اس خشیت والی ذات سے ملاقات کی تیاری کرنے کی موجب ہوگی یہ علم کی تفصیلات کی دلیل ہے کیونکہ علم اللہ کی خشیت کا داعی ہے“^(۲)۔

(۱) بیاض فی فضل علی علیہ السلام ص ۷۲ (۷۳)

(۲) تہذیب و تہذیب، (مجموعہ فی تہذیب و تہذیب)، ۶ (۳۱۷)۔

شریعت میں علماء کے اقوال کے اعتبار کی بابت اللہ کی اس خشیت کا بڑا اثر ہے۔ کیونکہ شریعت کی ضد خواہش غمناک ہے، ارشاد باری ہے:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [مجادلہ: ۱۸]۔

پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ اور عام اپنے علم اور اللہ کی خشیت کے سبب لوگوں میں خواہش نفس سے حدود پر دور اور حق سے قریب تر ہوتا ہے؛ اسی لئے شریعت میں اس کی بات کا اعتبار ہے۔

ساتویں دلیل: اہل علم لوگوں میں سب سے زیادہ شرور برائی اور اس کی راہوں کا علم رکھنے والے ہیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ لِّدِينِ الْوُتُوْا لَعَلَّكُمْ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ﴾ [نمل: ۲۷]۔

جہنمیں علم دین، عیب و تمناؤں پر انہیں کے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چٹ گئی۔ شیخ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”﴿قُلْ لِّدِينِ الْوُتُوْا لَعَلَّكُمْ﴾ یعنی علماء ربانی ہمیں کے۔ ﴿اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ﴾ آج یعنی قیامت کے دن رسوائی، ﴿وَالْشُّوْءَ﴾ اور بڑا عذاب، ﴿عَلَى الْكَافِرِيْنَ﴾ کافروں پر ہوگا۔

اس میں اہل علم کی فضیلت ہے کہ اس دنیا میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے (یعنی قیمت کے دن) بھی حق ہونے والے ہی علماء ہوں گے۔ نیز یہ کہ اللہ عزوجل اور اس کی مخلوق کے یہاں ان کی باتوں کا اعتبار ہے^(۱)۔

اور قصہ قارون کے سیاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَالَ لِّكَلْبٍ مُّؤْمِنٍ قَدْ كَانَتْ لَكَ مَعَهُ ثَنَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَاهِماً لَّعَلِمْتَ لِمَ كُنْتُمُتَّاعًا ۖ فَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝۸۰﴾ [قصص: ۸۰]۔

ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس! بستر چہیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں اللہ کی جانب سے ملے گی۔

چنانچہ اہل علم یہاں دوسروں سے ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ وہ برائی کو سمجھنے والے اور بھدائی کا علم رکھنے والے تھے، لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ قارون جیسے غرے کی آرزو کر رہے ہیں تو انہیں برائی سے ڈرایا اور بھلائی کی وسعت فرمائی اور یہ بھی بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لئے دار آخرت بہتر ہے۔

اور ان دنیوی مادہ و مفادات کے آرزو مندوں نے نہیں سمجھا کہ علماء ہی حق پر ہیں مگر اس وقت جب قارون کو عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور تب:

﴿وَأَصْحَابُ الْكَلْبِ نَسُوا مَكَانَهُ ۚ يَا لَأَقْمِرٍ يَقُولُونَ ۖ وَنَكَانَ مَثَلًا ۖ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ لَمَّا نَسُوا مَكَانَهُ ۚ وَتَقَدَّرَ لَوْلَا أَلَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ لَخَسَفَ بِنَا وَنَكَانَ مَثَلًا ۚ لَا يَقْلَعُ الْكَافِرُونَ ۝۸۱﴾ [قصص: ۸۱]۔

جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مند یاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ

کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر اس تعان پر یہ فصل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناغروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟

اور جب علماء کی شر و برائی کو سمجھنے والے ہیں تو وہی غموں کو برائی میں پڑنے سے روکنے والے بھی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَوْلَا يَسْتَهْمُهُمُ الرَّبُّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُمْ وَأَكْثُهُمْ
لَسُخْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْغَوْنَ ۚ ۝۴۳﴾ امامہ: ۱۳۳۔

انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔

یعنی علماء جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے آمادہ ہیں انہیں ان عظیم برائیوں سے کیوں نہیں روکتے جب وہ۔ یعنی علماء۔ شر اور شر کی راہوں کے جاننے والے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ لوگوں کو اس کی وضاحت کریں۔

اور لوگوں پر لازم ہے کہ برائی سے ڈرانے اور گناہوں سے منع کرنے کی بابت علماء کی اطاعت کریں اور ان کا کہا مانیں۔

آٹھویں دلیل: علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے بعد ساری انسانیت پر انہیں فضیلت حاصل ہے:

عَنْ أَبِي سَرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
"فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى مَنَازِلِ
النُّجُومِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا

ولا ذرھمنا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذہ أخذ بحظ وافر“ (۱)۔
 ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چودھویں شب کے چاند کی فصیلت تمام ستاروں پر۔ یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا ہے، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے لہذا جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بھر پور حصہ پایا۔“

امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یعنی علماء اس علم کے وارث ہوئے جو انبیاء لے کر آئے تھے، چنانچہ وہ انبیاء کی امتوں میں اللہ اور اس کی اطاعت کی طرف بلائے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے میں انبیاء علیہم السلام کے خلفاء و جانشین ہیں“ (۲)۔

اور جب علماء انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ کے وحی کردہ علم کے وارث ہوئے ہیں تو انبیاء کے شرعی اعتبار میں کچھ حصہ کے بھی وارث ہوئے ہیں؛ کیونکہ انبیاء اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، اور علماء انبیاء علیہم السلام کی طرف سے پہنچانے والے ہیں۔ یہ پہنچاؤ کلی دلیل میں مزید واضح ہوگا:

(۱) مسند احمد ۵/ ۱۹۶، سنن دارمی مقدمہ (۱/ ۹۳) حدیث (۳۴۹) سنن ابوداؤد کتاب العلم باب احث علی طلب علم (۳/ ۳۱۷) حدیث (۳۶۳۱) سنن ترمذی کتاب العلم باب فضل لقولی العبادۃ (۳/ ۵۳) حدیث (۲۸۲۳) سنن ابی ماجہ مقدمہ باب فضل اهل العلم، احث علی طلب العلم (۱/ ۹۱) حدیث (۲۲۳)۔

تمام لوگوں نے ہدایت میں قیام میں اپنی امداد و رہنمائی سے ہم درمی کے مخلوق شیخ عبد السلام بن عبدی مدنی فرماتے ہیں: یہ اسے اس حدیث سے ملتی ہے شعب الایمان میں، عامۃ مترک میں جس حد کے ساتھ ابوہریرہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، وہ اس حدیث سے اس کی حسی مددوں کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) شرح حدیث ابی الدرداء فی طلب العلم ص (۳۶)۔

نویس دلیل: علماء انبیاء علیہم السلام کی طرف سے پہنچانے والے میں:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تَسْمَعُونَ، وَتَسْمَعُ مِنْكُمْ، وَتَسْمَعُ مِنْكُمْ، وَتَسْمَعُ مِنْكُمْ“^(۱)

تم مجھ سے سن رہے ہو، اور تم سے بھی سنا جائے گا پھر تم سے سننے والوں سے بھی سنا جائے گا۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ اس علم کو سیکھ کر حاصل کیا جائے گا اور اہل علم کا ہر طبقہ اسے اپنے بعد والوں کو پہنچائے گا۔

یہ پہنچانے والے نبی کریم ﷺ کی اس دعا کے متحق ہیں:

”نَصْرُ اللَّهِ عِنْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، وَحَمَظَهَا وَوَعَاها وَأَذَاهَا، فَزُبْتُ حَامِلٍ
فَقَبِي غَيْرِ فَقَبِي، وَزُبْتُ حَامِلٍ فَقَبِي إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ“^(۲)

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اور اسے اچھی طرح یاد کیا اور ازبر کر لیا، اور پھر (مَنْ وَعْن) ادا کر دیا۔ ہر اوقات فقہ لینے والا فقہیہ نہیں ہوتا، اور

(۱) مسند احمد، حدیث (۲۹۳۷)، مسند ابوداؤد، کتاب العلم، باب فضل من علم، (۲/۳۲۲)، حدیث (۳۶۵۹)، دلائل حلال حدیث (۶) و کتاب (۱) (۹۵) رد المحتار، ج ۱، ص ۱۰۱، اسے صحیح قرار دیا ہے اور امام دہلوی سے اس کی موافقت فرمائی ہے

(۲) شافعی (۱/۱۳)، سنن ابوداؤد، کتاب العلم، باب فضل من علم، (۳/۳۲۲)، حدیث (۳۶۶۰) و جامع ترمذی، کتاب العلم، باب الحديث على الصحيح المسموع، (۳/۱۳۱)، حدیث (۲۷۹۳) و ابن ماجہ، مقدمہ، باب من بلغ العلم، (۱/۹۴)، حدیث (۲۳۰) ترمذی، ج ۱، ص ۱۰۱، رد المحتار، ج ۱، ص ۱۰۱، اسے صحیح قرار دیا ہے نیز شرح السنہ میں اس حدیث کی ابوداؤد کی تخریج ملاحظہ فرمائیے: (۱/۲۳۶)۔

بہاؤ وقت فقہ لینے والا جسے مینپی تا ہے وہ اس سے زیادہ فقہ والا ہوتا ہے۔

علماء کرام نے دونوں ذمہ داریاں انجام دی ہیں: رسول اللہ ﷺ کے فرمودات کو بعد والوں کو پہنچایا بھی ہے اور ان فرمودات کو سمجھا اور اس کی فقہ بھی حاصل کیا ہے۔ چنانچہ ”عالم“ فقہ لینے اور اسے سمجھنے وار دونوں ہوتا ہے۔

بلکہ علماء کرام ایک طرح سے قانون ساز ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جب وہ دونوں وحیوں (کتاب و سنت) کے نصوص سے کسی پیش آمدہ مسئلہ یا جنگی امر کا حکم مستنبط کرتے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عالم ایک طرح سے شارع ہوتا ہے؛ کیونکہ وہ شریعت کی جو بات پہنچاتا ہے: یا تو وہ صاحب شریعت سے منقول ہوتی ہے یا صاحب شریعت سے منقول نص سے مستنبط؛ چنانچہ پہلی صورت میں: وہ پہنچانے وار ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں: احکام نکانے میں اس کے قائم مقام، اور احکام نکالنا شارع کا کام ہے، چنانچہ جب مجتہد کے لئے اپنی فکر و نظر اور اجتہاد سے احکام نکانہ جازا ہے تو وہ اس حیثیت سے شارع (قانون ساز) ہے جس کی اتباع اور اس کے قول کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اور درحقیقت خلافت و جانشینی اسی کا نام ہے“ (۱)۔

دوسری دلیل: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُن کا خیر خواہ ہے:

ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حِزْبًا يُمْفَقُهُ هِيَ الدِّينُ“ (۲)۔

(۱) اہل فکات: مام شافعی (۳/ ۲۳۵)۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب فضائل، باب باب قول اللہ تعالیٰ، کان رقم (۳۶/ ۳۹)، بحوالہ الاعتقاد، باب

استیعن جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔

امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب استیعن نے ان کی بھلائی چاہی تو انہیں دین کی سمجھ دی اور کتاب و سنت کا علم عطا فرمایا، اور وہ اللہ کے بندوں کے لئے چراغ اور منکوں کے منارے بن گئے۔“^(۱)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمارے نبی محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے ہر امت کے علماء بدترین لوگ تھے، سوائے مسلمانوں کے، کہ ان کے علماء بہترین لوگ ہیں۔“^(۲)

جب اللہ عزوجل نے ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہا تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی اور تاویل و تفسیر کا علم دیا اور انہیں اس خصوصیت سے نوازا، نیز انہیں یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کی اطاعت لازم اور ان کے حکم کی بجا آوری واجب ہے۔

== قول ابن تیمیہ: ”لا تاتى طاعة من اخطى“ (۸/ ۱۳۹) صحیح مسلم کتاب الزکاۃ باب انکی من امرائہ (۷۹۲) حدیث (۱۰۳۷) وسمہ احمد، (۳/ ۹۲)۔

تمام لوگوں سے اس میں کسی اللہ عزوجل سے روایت کیا ہے، نیز معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ماہ احمد نے (۱/ ۳۰۶) اور امام ترمذی نے کتاب صلوٰۃ باب فصل الخصال، (۳/ ۱۳۷) میں روایت کیا ہے۔

(۱) اخلاقی اسلام، (۹۳)

(۲) رفع الاسلام عن الامة الاسلامیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (۱۱)۔

گیارہویں دلیل: لوگوں کی نجات علماء کے وجود سے وابستہ ہے
اگر علماء اٹھائے جائیں تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْصُرُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ
يَقْصُرُ الْعِلْمَ بِقَيْصِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّحَدَ النَّاسُ
زُفْرًا وَسَا خِثْلًا، فَاسْأَلُوا، فَافْتَحُوا بَعِيرَ عِلْمٍ، فَصَلُّوا وَاصْلُوا"^(۱)۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کھینچ کر علم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں (کے دلوں)
سے کھینچے۔ بلکہ علم کو انہی کے علم اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا۔
تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے۔ جن سے سوال کیا جائے گا، اور وہ علم کے بغیر
فتویٰ دیں گے۔ چنانچہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

یعنی لوگوں کو غلط فتوے دیکر اور علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے پارے میں
بات کہہ کر گمراہ ہوں گے۔ اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسی صورت میں بھی
ہلاک و برباد ہوں گے۔

اور کتابوں کا وجود علماء سے ہے نیاز نہیں کر سکتا خواہ آسمانی کتابیں کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ

(۱) صحیح بخاری کتاب علم باب یفقد العلم (۱/۵۷۷) و کتاب الاعتصام باب ما یفقد فی دمر رسی و تلف
القیاس (۸/۳۸) صحیح مسلم کتاب علم باب ربح علم و قصہ (۳/۵۸۱) حدیث (۲۶۷۳) دونوں نے عبداللہ
بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اور معجمہ العارفین کے میں۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”عم کے ٹھکانے سے پہلے اُسے لٹا۔ صحابہ نے عرض کیا: اے امہ کے نبی! عم کیسے اٹھ جائے گا، جبکہ ہمارے سچے امہ کی کتاب موجود ہے؟“ بیان کرتے ہیں کہ: آپ ﷺ سخت غصہ ہوئے۔ امہ آپ کو غصہ نہ دلائے۔ پھر فرمایا: ”تمہاری مائیں تمہیں کھود میں کیا بنی اسرائیل کے سچے تورات اور انجیل موجود ہیں لیکن انہوں نے انہیں کچھ بھی قائم نہ دیا“۔ چنگ عمر کا انھما اُس کے ماملین (علماء) کا اٹھ جانا ہے، عم کا انھما اُس کے ماملین کا اٹھ جانا ہے۔“

وسن لبی سترد، رسی سہ عنہ، قال کنا مع رسول سہ یتتبعہ منحص بصرہ ی لسماء ثم و۔ ”هذا أو أن یختلس العلم من الناس حتی لا یقدروا منه علی شیء“۔ قال ریاض بن لیبد الأنصاری: یا رسول اللہ، وکتبت یختلس ما وقد قرأنا الخ۔ فوسہ لفرئت، وشرئت بساء وثناء، قال۔ ”نکلنک أفلک یا ریاض، إن کنت لأعذک من فقهاء أهل المدیة، هذه الثوراة والإنجیل عند الیهود والنصارى، فمادا فعبی عنہم؟“ (۱)

اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آپ

(۱) سنن دارمی مقدمہ باب من قال علم غریبہ ویتخوی بہ (۷۵) حدیث (۲۹۳) سنن ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی احباب العلم (۳) حدیث (۲۷۹۰) دونوں سے بیرون میر کے طریق سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی و مسند میں یہ حدیث کعبہ سے ہے۔ [ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے صحیح کرا دیا ہے، لیکن صحیح جامع حدیث (۶۹۹۰) (۱۷۲۰)]

نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اور فرمایا: ”یہ لوگوں سے ہم چک سے جانے کا وقت ہے یہاں تک کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہ رو جائے گا۔“ یہ سن کر زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم سے ہم کیسے اچک لیا جائے گا۔ جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ اور اس کی قسم! ہمیں اسے ضرور پڑھیں گے اور ضرور اسے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے؟^(۱) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زیاد! تمہیں تمہاری ماں گم پائے، میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا! یہ تو رات اور انجیل یہود و نصاریٰ کے درمیان موجود ہیں مجد انہیں کیا ہے نیاز کر رہی ہیں؟“

ہذا احمد کا اٹھنا علماء کے چلے جانے سے ہو گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو علم کا اٹھ جانا کیا ہے؟“ ہم نے کہا: نہیں! فرمایا: ”علم کا ختم ہو جانا“^(۲)۔

اور علماء کے ختم ہونے کا معنی: لوگوں کی دکت و تباہی ہے۔

ابو جناب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: ”جب ان کے علماء ختم ہو جائیں“^(۳)۔

اور جس شخص کو اس کی قوم کے لوگ علم و فتنہ کے بغیر اپنا سردار بنالیں گے، اس کے سبب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔

(۱) سنن دارمی، مقدمہ ص ۱۰، ح ۱، (۶۸) بر (۲۳۹)۔

(۲) سنن دارمی، مقدمہ ص ۱۱، ح ۱، (۶۸) بر (۲۳۸)۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”خبردار جسے اُس کی قوم کے لوگ علم و فہم کی بنیاد پر سردار بنائیں گے وہ اُن کے سے خیر ہوگا اور جسے اُس کی قوم کے لوگ علم و فہم کے بغیر اپنا سردار بنائیں گے وہ اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ہلاکت و تباہی کا سبب ہوگا۔“^(۱)

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”علماء فوت ہوتے رہیں گے اور حق کے نشانات مٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ علم ختم ہو جائے گا، اور لوگ جہالت کی بنیاد پر عمل کریں گے، ناحق کو دین بنالیں گے اور راہِ راست سے بھٹک جائیں گے۔“^(۲)

بارہویں دلیل: انسانیت کو علماء کی سخت ضرورت ہے:

امام حمد بن منبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لوگوں کو علم کی ضرورت دکھانے پینے کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت دن میں دو تین مرتبہ ہوتی ہے، جبکہ علم کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔“^(۳)

امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اللہ تم پر رحم فرمائے، بھلا تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی پرخطر راستہ ہو، لوگوں کو تاریک رات میں اُس میں چھنے کی ضرورت ہو، اب اگر اس میں روشنی نہ ہو تو لوگ حیران ہو جائیں گے،

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب النہی، (۶۴: ۲۵۷) جامع بیّنات، علم و فہم، دار ابن عبد البر، (۶۴: ۲۵۷)۔

(۲) جامع بیّنات، علم و فہم، دار ابن عبد البر، (۵۵: ۵۵)۔

(۳) ۱ سے ۵۵، ج ۱، ۵۵ سے ۵۶، ج ۲، (۲۵۷: ۲۵۷)۔

چنانچہ یہ انہیں روشنی پہنچانے کے سہ اس میں بڑا غول کا انتقام فرمادے، اور وہ مافیت و سماجی کے ساتھ چلنے لگیں۔ پھر کچھ اور لوگ آئیں جنہیں بھی اس راہ پر چلنا ناگزیر ہو، وہ بھی چلنے لگیں، ابھی اسی حالت میں ہوں کہ سارے چرائی ہو جائیں اور وہ گھپ اندھیرے میں رہ جائیں، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟

یہی مثال لوگوں میں علماء کی ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ فرائض کیسے ادا کئے جائیں، حرام کاموں سے کیسے بچا جائے، حقوق اللہ کی جو عبادات کرتی ہے، وہ تمام عبادتیں اللہ کے سہ کیسے کی جائیں؟ مگر علماء کے بقا، ہی کے ذریعہ۔ چنانچہ جب علماء مر جائیں گے تو لوگ حیراں ہوں گے، ان کی موت سے علم ختم ہو جائے گا اور جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا^(۱)۔ اور اگر علم نہ ہوتا تو لوگوں کا عمل برباد ہو جاتا۔

علیہ السلامیہ المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو علم کے بغیر عمل کرے گا اس کا فساد و بگاڑ اس کی اچھائی سے زیادہ ہوگا“^(۲)۔

نبی کریم ﷺ نے علماء کی مثال ستاروں سے دی ہے۔

چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ، أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهَدَاةُ“^(۳)۔

(۱) حلاق علی، ص ۶۹۔

(۲) جامع بیان العلم وفضل اہل علم، ص ۱ (۲۷)۔

(۳) مسند احمد (۳/ ۱۵۷)، اور اس میں بھی دوسرے ہیں۔ اس میں رشیدی میں معذرتی وہی ہے اس کی تحت ==

روئے زمین پر علماء کی مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے جن سے غلگی و تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تو قریب ہے کہ رہنمائی لینے والے راہزنک جائیں۔

چنانچہ آپ ﷺ نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ اور ستاروں کے کئی فوائد ہیں۔ جن میں سے حسب ذیل تین فوائد اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں:

پہلا فائدہ: یہ ہے کہ ستارے نشانات راہ ہیں۔ جس سے لوگ تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْثَ وَرَحَّمَهُ وَبَدَّ الظُّلُمَاتِ﴾ * سئل: ۱۶۔

درمختی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی۔ اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں دوسرا فائدہ: یہ ہے کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿وَلَقَدْ رَئَيْتَ لِلْأَسْمَاءِ إِذْ تَبَرَّأَتْ مِنْهُمْ لَعَنَّكَ اللَّهُ﴾ * سئل: ۵۔

جنگ ہم نے آسمان دیا کو چرخوں (ستاروں) سے آراستہ کیا۔

تیسرا فائدہ: یہ ہے کہ ستارے ان شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہیں جو آسمان سے ہاتھ پھرتے ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلْغَايِبِينَ﴾ * [الملک: ۵]۔

اور انہیں شیٹوں کے مارے کا ذریعہ بنا دیا۔

علمہ کرام میں بھی یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، چنانچہ:

۱۔ مختلف فہم سے اور اس میں اختلاف تھا، انہیں مجاہد سے بہر کیف حدیث کی مدد سے جو بھی ظاہر ہو اس کا معنی صحیح ہے

■ علماء ہدایت و سند وہیں جن سے لوگ تارکچوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں جب حق باطل گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔

■ علماء اس روئے زمین کی زینت ہیں۔

■ علماء شیخوں کے مبارک گانے کا ذکر بعد میں جو حق و باطل کو گڈمڈ کرتے ہیں اور دین میں بدعات و غیبت نفرتی اور گمراہیاں داخل کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں^(۱)۔

عام کی مثال پانی اور بارش جیسی ہے جن دونوں سے لوگوں کی نفع یابی کی کوئی نہ نہیں۔ مہر بن مہران فرماتے ہیں:

’شہر و ملک میں عام کی مثال ایک شیریں پٹے جیسی ہے‘^(۲)۔

اور بعض حکماء فرماتے ہیں:

’’علم کی مثال پانی جیسی ہے جہاں بھی پہنچنے میں نفع پہنچاتے ہیں‘‘^(۳)۔

لوگوں کے پاس علماء کا سرے سے کوئی عوض (بدل) نہیں مگر اسی شرط کے ساتھ کہ ان کے پاس آفتاب اور عافیت کا کوئی عوض ہو۔

امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں سے اپنے والد سے پوچھا: ابا! شافعی

کون سے آدمی تھے کیونکہ میں نے آپ کو ان کے لئے بکثرت دعا کرتے ہوئے سنا ہے؟

انہوں نے فرمایا: ’’جیسے شافعی دنیا کے لئے آفتاب اور لوگوں کے لئے عافیت کی مانند تھے۔

(۱) جیسے شرح حدیث ابی نعروہ فی طلب العلم ص (۱۶)

(۲) جامع بیان علم و فضل، ابن عبد البر (۱: ۵۳)۔

(۳) جامع بیان علم و فضل، ابن عبد البر (۱: ۶۰)

بھلا ان دونوں چیزوں کا کوئی جانشین یا بدلہ ہو سکتا ہے؟^(۱)

جب یہ عقیدہ قائم ہو گئے اور ثابت شدہ ہے: کہ شریعت میں علماء کا اعتبار ہے اور انہیں وہ مقام حاصل ہے جو دیگر لوگوں کو حاصل نہیں تو اس سلسلہ میں چند ملاحظات پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔

پہلا ملاحظہ:

یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں علماء کا اعتبار ہے: تو اس کا معنی ان کی ذات اور شخصیتوں کی تقدس و پارسانی نہیں ہے، ورنہ مہرخی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے:

﴿تَحَدُّوْاْ خَبَارَهُمْ وَرُهَيْبَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَتَمْسِيْهِمْ مِّنْ مَّرْزِيَةٍ وَمَا يُمِرُّوْاْ اِلَّا لِيَعْبُدُوْاْ اِلٰهًا وَّحِدًا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۳۱ التوبہ: ۳۱۔

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مائوں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ اَشِيْئَةَ ۞ وَوَيْ غُفِي صِبْغٌ مِّنْ دَهَبٍ، فَمَنْ يَأْخُذُ بِعَدِيِّ اَطْرَحَ عَنْكَ هَذَا الْوُشَّى، وَصَفْنَاهُ بِقُرْ
﴿تَحَدُّوْاْ خَبَارَهُمْ وَرُهَيْبَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝۳۱ التوبہ:
۳۱﴾ مَنْ اٰمَنَ اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَغْنُوْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اَحْلُوْا

(۱) اے امام دہلی سے یہ علامہ اسلام (۱۰/۳۵) میں لکھا ہے اور یہ کے مخرج سے اسے خارج اس حدیث

(۱۳/۱۱۵) کی طرف منسوب کیا ہے

لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ، وَإِذَا حُوفُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حُرْمَهُ^(۱)۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: "اے عدی! اپنے گلے سے یہ بت 'کال پھیلکو'، اور میں نے آپ ﷺ کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا: ترجمہ (ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مالوں اور درویشوں کو رب بنالیا) پھر آپ نے فرمایا: "جنگ و دہان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لئے کسی چیز کو حلال ٹھہراتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کر دیتے تھے تو وہ اسے حرام سمجھتے تھے۔"

ابو العالیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: بنی اسرائیل کے یہاں ربوبیت کیسے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: "ہاں میں ربوبیت اس طرح تھی کہ انہوں نے اپنے پاس اللہ کی کتاب میں اوامر و نواہی موجود ہونے کے باوجود کہا کہ ہم اپنے علماء سے آگے نہیں جاسکتے، وہ ہمیں جن باتوں کا حکم دیں گے ہم انہیں انجام دیں گے اور جن باتوں سے ہمیں منع کریں گے ہم ان کے کہنے سے باز رہیں گے" چنانچہ انہوں نے لوگوں کو خیر خواہ سمجھا اور اللہ کی کتاب کو پس

(۱) جامع ترمذی کتاب التکلیف الاثر، باب من سورۃ التوبہ، حدیث (۳۰۹۵)، والکن ج ۱، (۸۰/۱۰)، وئیل کبریٰ
 نیقی کتاب آداب القاصی (۱۰/۱۱)، وئیل مدق د مائے ہی، یہ حدیث عرب سے ہم اسے صرف عبد اسلام بن حرب
 اور علی بن ابیہن کی حدیث سے جانتے ہیں، اور اس حدیث کو امام داہمی نے صحیح ۳۰۹۵ سے بیجا مدحاً میں
 نے تہذیب المعجزہ (۸/۲۵۱) میں نقل کیا ہے، حدیث کی ایک موقوف روایت بھی ہے جس سے قوت مل سکتی ہے
 سے ج ۱، (۱۰/۱۱) اور نیقی سے (۱۰/۱۱) سے روایت کیا ہے، دیکھئے حاشیہ جامع الاصول، از عبد القادر رناؤد،
 (۱۲/۱۲)، [علامہ البانی رحمہ اللہ سے اس روایت کو مجموعہ طرق کی حیثیت سے رد کیا ہے، دیکھئے لسنۃ النبی
 (۹۶/۷)، حدیث (۳۲۹۳)، وئیل مدق، حدیث (۳۰۹۵)، (۲۰/۲۰)]

پشت ڈال دیا۔^(۱)

بلکہ ہمارے یہاں علماء کی احاطت اور ہماری شریعت میں علماء کا اعتبار بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ان کے یہاں اللہ عزوجل کی ہایت اور اس کی جانب سے آئی ہوئی باتوں کے علم کا اعتبار ہے۔

اور عام آدمی کا ان سے سوال کرنا دراصل ان کی ذاتی رائے یا شخصی حکم کا سواں نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی باتوں کا منشا سمجھتے ہیں وہ پوچھنا مقصود ہے۔ ورنہ اگر کوئی عام انسان جسے اللہ کے حکم کا علم نہ ہو دینی علمی طور پر کسی قابل اعتماد عام کا فتویٰ لے لے تو وہ اللہ عزوجل کے یہاں معذور ہے۔ خواہ اس عام کا احتیاد غلط کیوں نہ ہو، کیونکہ متبعین حق کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں؛ جیسے نیک نیتی، اجتہاد کی قدرت ہو تو اجتہاد، اجتہاد کی قدرت نہ ہو تو علم والوں سے پوچھنا پھر جوابات صحیح لگے اس کے مطابق عمل کرنا جبکہ ہوا پرستوں کا رویہ ان کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُوبُوا آيَاتِي وَلَئِنْ لَمْ تَفْعَلُوا سَأَكْثُرْ آيَاتِي وَلَيَبْذُرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي وَلَيَبْذُرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي وَلَيَبْذُرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي﴾ [الحج: ۲۳]

یہ لوگ تو صرف، نکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں۔

اور نکل چکو اور نفسانی خواہشات سے جو باتیں کہتے ہیں ایسے یقین و اعتماد سے کہتے ہیں جس میں لاعلمی کے باوجود غلاف و رزی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی چنانچہ ایسے عقیدے رکھتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، ایسا قصہ و ارادہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، اور ایسا اجتہاد کرتے ہیں جس کی انہیں اجازت نہیں، اور ایسا کر کے وہ بدعمل اور اللہ کے

(۱) اسے امام ابن حجر عسقلانی نے جامع البیان میں تامل فرمایا ہے۔ روایت کی ہے۔ (۱۵/۱) نیز دیکھئے مجموع فتویٰ شیخ الاسلام ابن عثیمہ (۷/۷۷)۔

عذاب کے دو چار ہونے والے ہیں“ (۱)۔

اس مسئلہ میں لوگ (افراد و تفریڈ کے) دو جوانب اور اعتدال کے درمیان ہیں:

● ایک جانب وہ لوگ ہیں جو ”اسلام کمسنوتی“ (یعنی اہل کتاب کے درویشوں اور پادریوں وار) دین نہیں ہے، ”اسلام میں کسی تقدیس و پارسائی نہیں ہے“ جیسے ملمع ساز نعروں کی آڑ میں علماء کے مقام کی تحقیص و توہین اور ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں خوارج کی مشابہت ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے نمایاں اور کبار علماء صحابہ کی باتوں پر کان نہ دھرا۔

● دوسرا جانب ان لوگوں کا ہے جو علماء کا اتنا تقدس سمجھتے ہیں کہ ان سے پوچھنا بھی محو را نہیں کرتے کہ کیا کریں، ان لوگوں میں اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی مشابہت ہے، اور ان روافض کی بھی مشابہت ہے جو اپنے اماموں کو وہ مقام دیتے ہیں جہاں کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔

● اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو معتدل موقف کی توفیق بخشی، چنانچہ انہوں نے اہل علم کے مقام کی حفاظت کی، انہوں نے ہانا کہ علماء اہل عدل کے حکم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کی ذاتوں میں کوئی قداست و پارسائی ہے، نہ وہ جتنا ہوں سے معصوم ہیں، ان کی اطاعت محض اس اعتبار سے واجب ہے کہ وہ اہل عدل اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا راستہ اور سبب و ذریعہ ہیں۔

اسی نئے ملت صالحین رحمہم اللہ افراد کو حق کے ذریعہ پہچانتے تھے، اور اہل بدعت و خواہشات حق کو افراد کے ذریعہ پہچانتے تھے۔

(۱) دیکھئے: مجموع الفتاویٰ، ج ۱۰، ص ۲۹، (۳۳)

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بہر کیف کسی بھی عالم کی پیروی اسی اقتدار سے کی جانی ہے کہ وہ شریعت کی طرف متوجہ، اس کی دلیل و حجت پر قائم اور اجمالی و تفصیلی طور پر اس کے احکام سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ شریعت کے کسی جزئی یا فرعی مسئلہ میں بھی اس کے علاوہ دوسری طرف متوجہ ہوگا شریعت سے فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا نہ شریعت کے رخ سے مائل ہونے والے کسی مسئلہ میں کسی بھی طرح اس کا قابل اقتداء ہونا درست ہوگا۔“^(۱)

امت کے علماء و ائمہ اسی منہج پر قائم رہے ہیں۔ چنانچہ سبھوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس کی پیروی اسی شرط پر کی جائے کہ وہ بس شریعت سے فیصلہ کرنے والا ہو، اس کے علاوہ سے نہیں، اور جب ظاہر ہو کہ شریعت کے برخلاف سے فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔“^(۲)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بد صلیح الحديث فهو مذهبي“^(۳)۔

جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أثبتت بشر الخصال وأثبتت، فنصروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب

(۱) الامتداد، امام شافعی، (۲: ۶۶۰)۔

(۲) دیکھئے الامتداد، امام شافعی، (۲: ۶۶۲)۔

(۳) دیکھئے، الاتقاء من علماء تلامذہ الامام مالک، ص (۱۴۵)، الامام مالک رحمہ اللہ، (۲: ۳۰۹)۔

ماہرین شیعہ، (۶: ۲۹۳)، وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم، (۱: ۱۰۰)۔

وَسُنَّتُهُ فَخُذْهُ، مَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَاسُنَّتَهُ فَإِنَّهُ لَكُونُ“ (۱)۔

میں محض ایک انسان ہوں مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور درستی بھی بہذا میری رائے پر غور کریں کرو، جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ غَضَائِي“ (۲)۔

جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔

نیز فرماتے ہیں:

”مَنْ مِنْ أَحِبِّ رَأْيٍ وَنَهْيٍ عَيْنَهُ سُنَّةُ رَسُولٍ سَنَّهُ بِسُنَّةٍ وَغَرَبَ عَنْهُ، فَمِنْهُمُ قَلْبٌ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصْنَتْ مِنْ أَصْلِ فِيهِ عَنِ رَسُولٍ سَنَّهُ بِسُنَّةٍ خِلَافَ مَا قُلْتُ وَنُفُوزُ مَا عَنِ رَسُولٍ سَنَّهُ بِسُنَّةٍ، وَهُوَ غَرَبِي“ (۳)۔

ہر شخص سے رسول اللہ ﷺ کی کوئی نہ کوئی سنت اوچھل رہو جاتی ہے، لہذا میں کوئی بات کہوں یا کوئی اصول بنادوں، اور اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ سے اس کے خلاف کوئی بات منقول ہو تو حقیقی بات رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(۱) جامع بیابان علم و فہم، راجی ص ۲۰۲ (۲۲۲)

(۲) دیکھئے، عمود شرح مصدقہ امام نووی (۱/۶۳) والیہ اس شعرانی (۱/۵۷) و مرقۃ المفاتیح ص ۱۰۰،

ارطالہ ربانی ص (۵۰)

(۳) دیکھئے علامہ نووی ص ۲۶۳-۲۶۴ (۲)

”إِنِّي لَأُؤَرِّعِي، وَإِنِّي مُنْبِتٌ، وَإِنِّي فِي حَبِيبِهِ كُنْتُ رَأِيًّا وَهُوَ عِنْدِي سَوًّا،
وَمَا لِحَقَّتْ فِي لَانٍ“^(۱)۔

”امام اوزاعی کی رائے، امام مالک کی رائے اور امام ابوحنیفہ کی رائے سب رائیں
میں، اور میرے نزدیک سب یکساں ہیں، حجت و دلیل تو آثار و حادثات میں ہے۔“

”علماء کہتے ہیں: یہ تمام لوگوں کی زبان حال ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو بھی باتیں
کہتے ہیں اسی تحقیق و جستجو میں کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن شریعت کے مطابق ہو اب اگر ایسا ہو، تو
بہت اچھا اور اگر نہیں تو وہ بات شریعت کی طرف منسوب ہوگی، نہ ہی وہ اس بات سے
راہی ہیں کہ ان کی جانب شریعت کی مخالفت منسوب کی جائے۔“^(۲)۔

امام بن اقیہ رحمہ اللہ مجتہدین کے مختلف اقوال پہ غلطو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
”رہا تاویل کردہ حکم (اجتہاد ہی حکم) تو وہ مجتہدین کے مختلف اقوال ہیں جن کی اتباع
واجب نہیں، نہ ہی اس کی مخالفت کرنے والا کافر یا فاسق ہوگا، کیونکہ ان کے قائلین نے یہ
نہیں کہا کہ: یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم و فیصلہ ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ: ہم نے اپنی رائے
سے اجتہاد کیا ہے، لہذا جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، امت کو اس کا پابند نہیں کیا ہے۔
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ میری رائے ہے، جو میرے پاس اس سے بہتر رائے لائے گا ہم اسے قبول کر لیں
گے۔ اگر وہ عین اللہ کا حکم ہو تا تو امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ اور دیگر لوگوں کے سنے اس میں
ان کی مخالفت روا نہ ہوتی۔

(۱) اسے امام بن عبد البر سے حاشیوں پر نقل و نقل میں۔ روایت کی ہے۔ (۲/ ۱۳۹)۔

(۲) لا معصوم الا اللہ علیہ (۲/ ۴۷۲)۔

اسی طرح خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے موٹل کے مسائل کو لوگوں پر نافذ کرنے کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو انہوں نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف ملکوں میں پھیل چکے ہیں اور تمام لوگوں کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرداں کو اپنی تقلید سے منع کرتے تھے، ورنہ انہیں حدیث کے خلاف اپنا قول چھوڑ دینے کی وصیت کیا کرتے تھے۔

اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ کے لکھے اور جمع کرنے والوں پر نگیر کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے: نہ میری تقلید کرو نہ فتاویٰ کی بلکہ مسائل و میں سے لو بہوں سے، نہوں نے لیا ہے، اگر وہ اپنے قول کی اتباع واجب سمجھتے تو اپنے شاگردان پر اس کی خلاف ورزی حرام قرار دیتے، اور ان کے شاگردان کے سے کسی بھی مسئلہ میں ان کے قول کے خلاف فتویٰ دینا پُرہ نہ ہوتا، نہ ان میں سے کوئی شخص کوئی بات کہہ کر پھر اس کے خلاف فتویٰ دیتا کہ، اس سے ایک ہی مسئلہ میں دو، تین اور اس سے زیادہ اقوال مروی ہوں لہذا، اسے اور اجتہاد کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ شخص اس کی اتباع جائز ہے جبکہ اللہ کے منزل حکم و فیصلہ کی مخالفت کرنا اور اس سے نکلنا مسلمان کے سے کسی طرح روا اور جائز نہیں۔“ (۱)

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”افراد کو اس جانب توجہ کئے بغیر کہ وہ شریعت کے مطلوبہ شرعی حکم کے دسائل و ذرائع میں فیصلہ قرار دیتا ضلالت و گمراہی ہے۔۔۔ اور یہ کہ قطعی حجت اور حاکم اعلیٰ شریعت ہی بنے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔“ (۲)

(۱) کتاب الرد ص (۲۷۹-۲۸۰)۔

(۲) الامتصاف از امام شافعی، (۳/۳۵۵)۔

دوسرا ملاحظہ:

یہ ہے کہ جب علماء کا اعتبار شرعی ہے اور شریعت اسلامیہ مکمل شریعت ہے جو پوری زندگی کی انتظامیہ کار ہے۔ تو علماء کا اعتبار بھی کلی اعتبار ہے۔ لہذا علماء کی انعت اسلام کے تمام تر گوشوں میں واجب ہے۔

اور زندگی کے گوشوں مثلاً اقتصاد۔ سیاست طب اور جہاد وغیرہ کے متخصمین و ماہرین پر واجب ہے کہ اپنے تخصصات کی واقعی صور حال کی وضاحت کے ذریعہ ان کی خدمت کریں۔ تاکہ علماء واقعی صورت احوال پر شرعی حکم کی تطبیق دے سکیں۔

بعض لوگ، بلکہ بعض خیر و بھلائی سے منسوب حضرات آج کل زندگی کے بعض گوشوں میں علماء کا مقام و مرتبہ اور ان کی امامت کا اعتبار کرتے ہیں جبکہ ان کا حیل ہے کہ کچھ دوسرے گوشے ہیں جس میں علماء کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ ان میں ان کے علاوہ مفکرین یا سیاست کاروں یا دہلوی یا جہلمیوں کے قائدین یا دیگر لوگوں کا اعتبار ہے۔

واقعی میں نے ان میں سے کسی کو دیکھا کہ موجودہ دور کے بعض علماء اور حکام کے، عیان کو کافر قرار دینے میں ایک ایسے شخص کی رائے کو خیاد بناتا تھا جو شخصیت اور قدر و منزلت کے اعتبار سے بالکل مجہول تھا۔

چنانچہ میں نے اس سے پوچھا: ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں پاکی یا نماز یا زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کیا تم اس شخص کا فتویٰ قبول کرو گے؟

اس نے جواب دیا: نہیں!

میں نے پوچھا: پھر تم کس کا فتویٰ قبول کرو گے؟

اس نے کہا: علماء کا!

میں نے پوچھا: - اور اس پر میرا تعجب ختم نہیں ہو رہا تھا، بھلا تم طہارت جیسے فردی مسائل میں اُس کا فتویٰ رد کر دیتے ہو، اس میں اسے فتویٰ دینی کا اہل نہیں سمجھتے اور دین کے عظیم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ اور امت کی تاریخ کے سلسلہ میں اس کا فتویٰ قبول کرتے ہو، ایک ایسا مسئلہ جو ایک جہت سے تکفیر سے متعلق ہے، اور تکفیر بڑا خطرناک اور سنگین امر ہے واضح دلیل و برہان کی بنیاد پر ہی اسے انجام دینا ناپائیدار ہے، اور دوسری جہت سے امت سے متعلق ہے، اور امامت جیسا کہ علامہ شہرستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امت کے درمیان سب سے بڑا اختلاف امامت کا تھا، کیونکہ اسلام میں کسی دینی قاعدہ کی بابت اس قدر تمو نہیں سوتی مگر جتنا ہر دور میں امامت کے مسئلہ میں سوتی مگر“ (۱)۔

یہ رائے اس پر بعض لوگ ہل رہے ہیں محض اپنی بات اور تناقض ہے جس کی مثال عمائدین (دنیا پرستوں) کے کردار کے سوا کچھ نہیں، جو زندگی کے پہلوؤں میں سے کسی پہلو میں دین کو جدا کر دیتے ہیں۔

تیسرا ملاحظہ:

یہ ہے کہ جب علماء کا اعتبار شریعت کے ذریعہ آیا ہے تو اس اعتبار کے ختم کرنے کا اختیار بھی شریعت ہی کو ہے، چنانچہ اگر عالم کوئی ایسا عمل کرے یا کوئی ایسی بات کہے جو اس کے دین کو تباہ کر دے، اور اسے امت کی امامت و پیشوائی اور علمی رہنمائی کے سلسلہ میں نااہل قرار دے، تو اس سے اُس کی امامت اور بات ماننے کا اعتبار ختم کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس عالم کے اعتبار کا اٹھایا جاتا تو لوگوں کے اُس کی رائے کو ناپند کرنے، یا معزول کرنے،

یا اس کے بھائیوں کے اس سے حسد کرنے کے سبب ہو تو یہ چیز اس کا اعتبار ختم کرنے والی نہ ہوگی۔ ورنہ ہمیں امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کا اعتبار بھی ختم کرنا پڑے گا۔ جو ایسے حالات و ظروف اور قوتوں سے گزرے ہیں جن میں لوگوں نے ان کی رائے کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نصرت و تائید سے نوازا۔

چوتھا ملاحظہ:

یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا اعتبار ایک سماجی مجبوری بنے ہاں طور کہ سماجی صورتحال ہی نے ان کی براجمانی فرض کی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی مثال: اصحاب حیثیت و جاہت، سرداران اور تاجروں وغیرہ جیسی ہے۔ لوگ جن کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں لیکن اس اعتبار کو سماجی واقعہ حال نے فرض کیا ہے۔

اور ان کا خیال ہے کہ اعتبار کے سچے تھدار: بعض دعاویا مغالیں وغیرہ ہیں۔

جبکہ حق بات جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ ہے کہ علماء کے اعتبار کی حیثیت شرعی بنے جس کی وضاحت کے سلسلہ میں کثرت نصوص ہیں۔

پانچواں ملاحظہ:

یہ ہے کہ علماء سے لینا اور حاصل کرنا محض علم اور علمی مسائل تک محدود نہیں بنے بلکہ ان سے ظاہری طور طریقہ وضع قلع و قار اور عملی تطبیق بھی حاصل کی جائے گی اور یہ چیز ان کے ساتھ پیہم واپستگی و مستقل ہم نشینی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

امام مالک بن انس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا:

”سنت صحیحین جیسے ملہ حاصل کرتے تھے ویسے طور طریقہ بھی سیکھتے تھے“۔^(۱)

نیز فرماتے ہیں: کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ قاسم (یعنی قاسم بن محمد رحمہ اللہ) کا طور طریقہ اور ان کی حالت و کیفیت دیکھئے۔^(۲)

چھٹا ملاحظہ:

یہ ہے کہ علماء کا اعتبار اس وقت مزید قوی اور نفوس ہو جاتا ہے جب کوئی بات ان کے درمیان متفق علیہ ہو جاتے، بلکہ یہ اتفاق جو اہل علم کے یہاں ”اجماع“ سے معروف ہے حجت اور اصول شریعت میں سے ایک اصول بن جاتا ہے۔

اور اہل علم کی تعریف کے مطابق:

”کسی پیش آمدہ مسئلہ کے حکم پر کسی زمانہ میں امت محمدیہ علیہ السلام کے ارباب علم و عقد کے مجموعہ کا اتفاق کر لینا“۔^(۳) اجماع کہلاتا ہے۔

اجماع کی حجت پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں:

کتاب اللہ کے دلائل:

۱۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يُشَدِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
عِزَّ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوْفِّهِ مَا تَوَدَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا﴾ [النساء: ۵۹]۔

جو شخص باوجود روادہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (ﷺ) کا خلاف

(۱) سے طبیب بعدہ ان نے صحیح بخاری و ترمذی و ابوداؤد الساجی میں روایت کیا ہے ص ۷۹ (۷۹)۔

(۲) الاحکام فی مسوئ الاحکام ص ۱۰۷ آمدی (۱۹۶)۔

کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت سی پری جگہ ہے۔
یہ آیت کریمہ اجماع کی حجت کے مشہور ترین دلائل میں سے ہے، اس سے منہ کرام جیسے عمر بن عبد العزیز اور امام مالک وغیرہ تمہم اللہ نے استدلال کیا ہے^(۱)۔

آیت کریمہ سے وجہ استدلال: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی پیروی کرنے پر وعید سنائی ہے، اگر وہ حرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر وعید نہ سنا تا^(۲)۔

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ امَّةٍ سَبِيلًا يَتَّبِعُونَ شَهَادَةً عَلَىٰ لِسَانٍ
وَيَكُونُ لِرَسُولٍ عَيْنًا شَهِيدًا﴾ البقرة: ۱۴۳۔

ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو مباہلہ اور رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہو جائیں۔

اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عادل قسماں دیا ہے، اور ان کے اقوال کی قبولیت میں انہیں لوگوں پر حجت بنایا ہے، اسی طرح رسول ﷺ کو ہم پر حجت بنایا ہے، اور اجماع کے حجت ہونے کا معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے اقوال دوسرے لوگوں کے خلاف حجت میں^(۳)۔

۳۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) دیکھئے العقیدہ السنن حلیہ بعد ازیں (۱۷۳)۔ مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ (۱۹، ۱۷۸، ۷۹)۔

(۲) دیکھئے الاحکام فی مسائل الاحکام، امام احمد بن حنبل (۲۰۰)۔

(۳) دیکھئے الاحکام فی اصول الاحکام، امام احمد بن حنبل (۲۱۴)۔

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَذَكَّرُونَ يٰۤاَلْمَعْرُوفِ
وَتَسْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ۱۱۰]۔

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو
اور بری باتوں سے روکتے ہو۔

ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن سے اہل سنت و جماعت نے اجماع کی حیثیت پر
استدلال کیا ہے، وہ چند عمومی دلائل میں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَتَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]۔
اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی تمام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَمِمَّنْ حَقَّقَ اٰمَةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ�ْ يَعْدِلُوْنَ﴾ [اعراف: ۱۸۱]۔
اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے
اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔
یہ آیتیں جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں:

”ظاہری عموم میں جو مقصود ہے بصراحت دلالت نہیں کرتے“ (۱)۔

البتہ اجماع کی حیثیت کی صریح دلیل سنت کے نصوص میں ہیں، چند حسب ذیل ہیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَجْمَعْ اُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ. وَيَذِ اللّٰهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَمَنْ

شَذَّ شَذًّا إِلَى التَّارِ^(۱)۔

اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ اکٹھا نہیں کر سکتا، لہذا کچھ جماعت پہ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوگا، جہنم میں الگ تھلک ہو جائے گا۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِرًّا فَمَاتَ، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً“^(۲)۔

جو ایک بالشت برابر جماعت سے جدا ہوا اور مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَا تَرَأُ طَائِفَةً مِنْ أَتَمَّتْ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَصْرِفُهُمْ مِنْ حَدِّلْتُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ“^(۳)۔

میري امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے کچھ نقصان نہ پہنچ سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے گا۔

(۱) سنن ترمذی، کتاب یتیم، باب ما، فی لواء الجماعۃ (۳۵۳) حدیث (۲۲۵۵) ابن ابی عامر حدیث (۸۰)، وشرح اصول اعتقاد اہل السنۃ، لکھنؤ (۱۰۶)۔ مستدرک ماہم، (۱/۱۱۵-۱۱۶)، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث سنن ابی داؤد سے طریح ہے، اور اس کی سند میں صحابہ بن سعید سے جو صحیفہ ہے، یہاں کہ تخریب الجہد یہ میں سے (۲۵۱) اور سے امام طبرانی سے دو سندوں سے روایت کیا ہے، اس دووں میں سے ایک سند کے روایات صحیح کے ہیں، سوائے مروجی مونی آمل طور کے، اور دو بھی ٹھہرے ہیں۔ ماہ مینی سے مجمع کردہ میں فرمایا ہے (۲۸۵) امام ابی ہانیہ نے اس کی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کی سند صحیح سے دیکھئے، غلاب بنو فی تخریج السنۃ (۱/۳۰) اور اس میں ابی عثمانی حدیث سے اس کی ایک شاخ بھی ہے جسے امام ترمذی سے پی پی میں لکھی ہے، (۳/۳۶)۔

(۲) اس حدیث کی تخریج مہرنگی سے

(۳) اس حدیث کی تخریج مہرنگی سے۔

۴۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ أَرَادَ يُخَوِّجَ الْجَنَّةَ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ“^(۱)۔

جسے جنت کے درمیانی اور سب سے بہتر درجہ کی خواہش ہو وہ جماعت کو لازم پکڑے رہے۔

یہ تمام حدیثیں ظاہر و باہر اور مقبول ہیں، ان کے مجموعہ سے ہمیں امت کے غلطی سے معصوم ہونے کا قطعی و یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اگرچہ کہ علیحدہ طور پر متواتر نہیں ہیں۔

جب علماء کے اجماع کا شریعت میں اس قدر مقام ہے، تو امت میں معتبر لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے اجتہاد کی درستی بلاشبہ یقینی ہے، کیونکہ جماعت کا اجتہاد فرد کے اجتہاد سے بہت زیادہ قوی تر ہوتا ہے۔ اور اس اجتماعی اجتہاد کی صورت ہمارے اس دور میں فقہ کونسل اور کبار علماء کینیٹوں وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہے۔

(۱) اس حدیث کی تخریج گورجلی ہے۔

دوسری فصل:

علماء کے ساتھ برتاؤ کے اصول و ضوابط

- پہلا بحث : علماء سے دوستی اور محبت۔
- دوسرا بحث : علماء کا احترام اور ان کی عزت و تکریم۔
- تیسرا بحث : علماء سے علم کا حصول اور ان سے گہری دانستگی۔
- چوتھا بحث : علماء کے مراتب و درجات کی رعایت۔
- پانچواں بحث : علماء کی برائی اور عیب جوئی سے بچنا۔
- چھٹا بحث : بلادلیل علماء کو خطا کار اور غلط ٹھہرانے سے اجتناب۔
- ساتواں بحث : علماء کے لئے عذر تلاش کرنا۔

آٹھواں بحث : علماء سے رجوع کرنا اور ان کی رائے سے کوئی
بات کہنا، بالخصوص فتنوں میں۔

نواب مبحث : ایسا کوئی نہیں جس کے بارے میں کلام نہ کیا گیا

ہو، لہذا تحقیق ضروری ہے۔

دسواں مبحث : حکم لگانے میں فصل اور نیکیوں کی کثرت کا

اعتبار ہے۔

مغیر ہواں مبحث : علماء کی لغزشوں سے بچنا۔

بارہواں مبحث : ہم عصروں کی باہمی چشمک کو سمیٹنا جائے گا یا نہیں

نہیں کیا جائے گا۔

تیرہواں مبحث : مجتہدین کی غلطیوں پر حکم لگانے میں انصاف

سے کام لینا۔

چودھواں مبحث : علماء پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے

اجتناب۔

پندرہواں مبحث : علماء پر اعتماد قائم رکھنا۔

پہلا بحث: علماء سے دوستی اور محبت

ولاء و براہ (دوستی و بے زاری): اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، جو ”إلّاہ
إلّاہہ“ کی گواہی کے لوازم میں سے ہے، اس عظیم اصول کے بکثرت دراعل میں، یہاں تک کہ
شیخ محمد بن عتیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اللہ کی کتاب میں توحید کے وجوب اور اس کی ضد (شُرک) کی تحریم کے بعد کوئی ایسا
حکم نہیں جس کے دلائل اس حکم یعنی ”ولاء اور براہ“ سے زیادہ اور واضح تر ہوں۔“^(۱)

بلاشبہ انبیاء عظیم اسلام کے بعد ائمہ دین سے محبت کے سب سے زیادہ مستحق علماء کرام ہیں:
”مسلموں پر اہل عرب و اہل اور اس کے رسول پیغمبر سے محبت و ولایت کے بعد مومنوں
سے محبت کرنا واجب ہے، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، بالخصوص علماء کرام سے جو انبیاء
کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تہذیبوں کا مقام بخشا ہے جن سے بحر و بر کی تارکیوں میں
رہنمائی کی جاتی ہے اور ان کے علم و ہدایت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔“^(۲)

سلف صالحین نے آدمی کے اپنے شہر کے علماء اہل سنت و متبعین سلف سے محبت کرنے
کو ایک معیار و پیمانہ قرار دیا ہے جس سے اُس کے عقیدہ و منہج کی صحت و سلامتی پر حکم
لگایا جاتا ہے۔

(۱) سنن ابی ہریرہ (کتاب ص ۳۴۱)۔

(۲) رفع غلام غس، الامام الماعز، الامام ابن قیم، ص (۱۱)۔

امام ابن المدینی - اس لازمی سنت کے بیان کے سیاق میں جو اس میں سے کوئی بات چھوڑ دے گا، اُس کا قائل ہو گا نہ ایمان لائے گا۔ اہل سنت میں سے یہ ہو گا - فرماتے ہیں:

”جب تم آدمی کو دیکھو کہ اہل بصرہ میں سے ایوب سختیانی، ابن عون، یونس اور تمیمی پر اعتماد کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے۔ ان کا، دوران کی اقتداء کا ذکر کرتا ہے تو اس کے خیر کی امید رکھو۔ پھر ان کے بعد حماد بن سلمہ، معاذ بن معاذ اور وہب بن جریہ ہیں، کیونکہ یہ حضرات اہل بدعت کے مشق ستم رہے ہیں۔“

اور جب تم آدمی کو دیکھو کہ اہل کوفہ میں سے طلحہ بن مصنف، ابن ابی جراح، تمیمی، مالک بن مغول، سفیان بن سعید ثوری اور زائدہ پر اعتماد کرتا ہے تو اس کے خیر کی امید رکھو۔

اور ان کے بعد عبد اللہ بن ادریس، محمد بن عبید اللہ بن ابی عبد اللہ اور محارب بن یونس ہیں تو اس کے خیر کی امید رکھو“ (۱)۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سابقین (صحابہ) اور ان کے بعد تابعین میں سے اہل خیر و اثر اور اہل فتنہ و نظر کا ذکر خیر کیا جائے گا جو اہل کاذب برائی کے ساتھ کرے گا، دور اور است سے ملنا ہو گا“ (۲)۔

البتہ علماء سے دوستی و محبت کا معنی یہ نہیں کہ عالم کو دوستی و بیزاری کا محور و معیار بنایا جائے، چنانچہ طلب علم، اپنے شیخ کی تائید کرے، اُس کے اقوال و آراء کے لئے تعصب برتے، اور انہی کو حق قرار دے کر اُسی کی بنیاد پر کسی سے محبت اور اُس سے دشمنی رکھنے والے سے دشمنی رکھے؛ کیونکہ یہ چیر رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے سے نہیں ہو سکتی۔

(۱) شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ: محمد بن اسماعیل بن ابی حاتم، (۱: ۱۷۱)۔

(۲) شرح اعتقاد اہل السنۃ: (۲: ۷۳۰)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو کسی شخص کو خواہ کوئی بھی ہو، متعین کر کے قول و فعل میں اس کی موافقت کی بنیاد پر دوستی و دشمنی کرے، وہ:

﴿مِنَ الَّذِينَ قَرَّعُوا دِيهَتَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً﴾ (الروم، ۳۲، و، ناعم: ۱۵۹)۔

ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لئے اور گروہ گروہ ہو گئے۔

اگر آدمی مومنوں میں سے کچھ لوگوں کے طریقہ پر علم و ادب سیکھے جیسے ائمہ و مشائخ کے متبعین تو اس کے سے جاذب نہیں کہ اپنے امام اور ساتھیوں کی کو اپنا معیار اور پیمانہ بنائے۔ چنانچہ اہل کی موافقت کرنے والوں سے دوستی اور مخالفت کرنے والوں سے دشمنی رکھے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے دل میں پوشیدہ تقصد اور اس پر عمل کرنے کا عادی بنائے، کیونکہ یہ تنبیہ کرنے والی چیز ہے۔

اور دلوں میں پوشیدہ اسرار آزمائشوں کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، کسی کے لئے جائز نہیں کہ کسی بات کی اس بنیاد پر دعوت دے، یا اس کا عقیدہ رکھے کہ وہ اس کے ہم نیاوں کا قول ہے، اور نہ اس کے لئے ناسے اور چھینچ کرے بلکہ ایسا اس لئے کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کردہ باتوں میں سے ہے، یا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اس کی خبر دی ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔^(۱)

بلکہ مسلمان کے لئے یہ بھی روا نہیں کہ علماء میں سے کسی کے ساتھ خصوصی طور پر، اضافی محبت و ولایت رکھے، مگر اس کے ایمان، تقویٰ اور علم کے مطابق، یا اس سے کہ اس نے اس کے

ساتھ غلّی کا معاملہ کیا ہے: مثلاً اُسے تعلیم دی ہے یا کسی قسم کی توجیہ و رہنمائی کی ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کسی کے لئے جائز نہیں کہ کسی شیخ سے نسبت کر کے اُس کی موافقت پر دوستی اور مخالفت پر دشمنی کرے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایمان والے اور تمام مشائخ وغیرہ میں تقویٰ سے معروف لوگوں سے محبت و دوستی رکھے۔ اور کسی سے خاص اضافی محبت و دوستی نہ رکھے۔ مگر اسی وقت جب اُسے اس کی بابت مزید ایمان اور تقویٰ کا علم ہو، لہذا جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مقدم رکھا ہے اُسی کو مقدم رکھا جائے۔ اور جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے فیصلت دار بنایا ہے، اُسی کو فضیلت دی جائے“ (۱)۔

عہدہ و مشائخ کا تعصب مسلمانوں کے مابین فرقہ بندی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کیونکہ اگر ہر گروہ یا علاقے والے کے لئے یہ تعصب جائز ہوتا تو مسلمان اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گروہوں میں بٹ جاتے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہوتا مٹکن رہتا، اہل بدعت کا اپنی بدعات اور گمراہیوں میں جاواقع ہونا چند اسباب کا نتیجہ ہی ہے: جن میں سے ایک سبب تعصب اور فرقہ واریت ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جس سے بعض صالحین ہر دور میں غافل رہ جاتے ہیں، چنانچہ کسی عالم یا شیخ کے سے تعصب کرتے ہیں، اور اس تعصب کو تعصب پر اُٹے حق سمجھتے ہیں۔

مسلمان پر واجب ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کو دوستی و دشمنی کی بنیاد نہ بنائے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کسی کے سے جائز نہیں کہ عوام کے لئے کسی شخص کو کھڑا کر کے اُس کے طریقہ کی دعوت

دے۔ اور اسی بنیاد پر دوستی و دشمنی کرے نہ اسے نبی کریم ﷺ کے نہ نبی اُن کے لئے کوئی بات اور فرمان متعین کر کے اُس کی بنیاد پر دوستی و دشمنی رکھے نہ اس کے رسوں ﷺ کے کلام و فرمان اور اجماع امت کے۔ بلکہ یہ اہل بدعت کا کام ہے جو لوگوں کے سنے کسی شخص یا بات کو متعین کر کے اُس کے ذریعہ امت کے درمیاں غرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اُس کے ذریعہ اُس بات یا سبت پر دوستی یا دشمنی کرتے ہیں۔^(۱)

بعض علماء و مشائخ سے بعض اہل خیر کی محبت غلو کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انہیں محبت میں غلو اور مدح و تائش میں اس حد تک حجاز کر پاتا ہے کہ اپنے شیخ کی بے جا تعریف کرنے لگتا ہے اُس کی مامیاں اور برائیاں بھی، اُس کے یہاں خوبیاں بن جاتی ہیں۔ وہ اس کی بابت کوئی برائی قطعاً قبول نہیں کرتا۔ جبکہ اگر وہ محبت ہوا پرستی سے غافل ہوتی تو یہ عواہر اس میں پیش نہ آتے۔ اور شخصیت کی محبت شیخ کی محبت پر مادی نہ ہوتی۔ اس باب میں خواہش نفسانی کی راہیں بڑی باریک ہیں، معصوم بس وہی ہے جسے مد محفوظ فرما دے^(۲)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ - مدی بن مسافر کے پیر و کاروں کو وصیت کرتے ہوئے - فرماتے ہیں:

”واجب یہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے آگے کیا ہے اُسے آگے کیا جائے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے پیچھے کیا ہے اُسے پیچھے کیا جائے، جو چیز اللہ و اس کے رسول ﷺ کو محبوب ہو اس سے محبت کی جائے، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۴۰-۴۳)۔

(۲) دیکھئے: اجماع اصحابی، اسیرین، شخص ص (۴۰-۴۳)۔

مبغوض ہو اس سے بغض رکھا جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے منع کیا ہو اس سے منع کیا جائے اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند ہو اسے پسند کیا جائے اور یہ کہ مسلمان ایک ہتھکن جائیں (متحد ہو جائیں)۔^(۱)

لہذا محبت و کراہت پسند و ناپسند تقدیر و تاخیر اللہ کی محبت و کراہت اس کی پسند و غضب اور اس کی تقدیر و تاخیر کے مطابق ہونی چاہیے لیکن اہل بدعت و خواہشات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بلا علم اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق تائید و حمایت کرتے ہیں اسی سے جب اہل بدعت عمر و مشائخ سے اللہ واسطے محبت کرنے کے بجائے اپنی خواہشات نفسانی کے سے کرتے ہیں تو ان کے علماء ان کے خلاف ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب و پسندیدہ منکروہ و ناپسندیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ عالم بدعتیوں کو نہیں بلکہ اللہ عز و جل کو راضی کرتا ہے۔

جب عبد اللہ بن سلام نے اسلام لانے کا ارادہ کیا تو یہی کریم ﷺ سے کہا:

"إِنَّا نَجُودُ قَوْمَ نَهْتٍ، وَنَهْتُهُمْ أَنْ يَغْتَنُوا بِإِسْلَامِي مَهْشُوبٍ، فَارْسِلْ
بَنَاهُمْ وَنَهْنَاهُمْ عَنِّي، فَارْسِلْ إِلَيْهِمْ هَذَا "أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَلَامٍ؟" فَأَوْ حَبْرًا وَنَحْنُ حَبْرٌ، وَعَالِمًا وَنَحْنُ عَالِمٌ قُلْ "أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَسْلَمَ تَسْلَمُونَ؟" فَأَوْ "عَادَةُ اللَّهِ مِنْ دَنِيٍّ، قُلْ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَلَامٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنَحْنُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ
شُرَكَاءُ وَنَحْنُ شُرَكَاءُ، وَجَاهِلُونَ وَنَحْنُ جَاهِلُونَ، فَقَالَ نَحْنُ سَلَامٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَمْ نَخْبِرْكَ سَهْمٌ قَوْمَ نَهْتٍ"۔^(۲)

(۱) الوصیۃ النبیۃ، شیخ الاسلام، تیسری ص (۱۷۷)۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الامار، باب قول اللہ عز و جل: "وَقَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ (۳۴-۳۵)۔" وکتاب مناقب الامام

یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے۔ اگر انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہوگا تو مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ لہذا آپ انہیں بلا کر میرے بارے میں پوچھ لیں، چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں بلوایا، اور پوچھا: آپ لوگوں میں عبد اللہ بن سلام کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ہمارے بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے عالم اور عام کے بیٹے ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لے آئیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ دے، کہتے ہیں: اتنے میں عبد اللہ بن سلام باہر نکلے اور فرمایا: میں گوہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، یہودیوں نے کہا: ہم میں سب سے بدتر اور سب سے بدتر کے بیٹے ہیں، ہم میں جاہل اور جاہل کے بیٹے ہیں، تو عبد اللہ بن سلام نے کہا: اسے اللہ کے رسول 'کیا' میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ بڑی بہتان باز قوم ہے۔

چنانچہ یہودی - اللہ انہیں برباد کرے - عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے خد ف عجیب ہٹ کر دوسری بات کرنے لگے، اور بہت بڑا عالم جاہل میں تبدیل ہو گیا، اور یہی حال یہودیوں کے اند سے بچے بدعتوں کا بھی ہے۔

امام زعفرانی فرماتے ہیں: بشر مہیسی نے حج کیا، جب واپس آیا تو کہنے لگا: میں نے حجاز میں ایک شخص کو دیکھا، میں نے اس سے ایسا سوال کرنے والا اور جواب دینے والا نہیں دیکھا یعنی امام شافعی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں: چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے یہاں آئے، تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا، اور بشر کے پاس لوگ کھ ہو گئے، میں بشر کے پاس آیا، اور اس سے

== (۳) (۲۶۸)۔ کتاب النکح، باب تفریہ سورۃ بقرہ: آیۃ ۱۵۷، ص ۱۵۸-۱۵۹ (۵) دمد احمد

(۳) (۱۰۸) (۲۱)۔ دوں سے اس میں مائیک صی اللہ عدلی حدیث سے روایت کیا ہے۔

کہا: یہ امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے میں جن کا قہر نہ کرو کر رہے تھے اس نے کہا: ان کی جو حالت تھی اب بدل چکی ہے کہتے ہیں: چنانچہ بشر کی مثال بھی ویسی ہی ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں یہودیوں کی تھی^(۱)۔

---

(۱) سے ماہ۔ ابو الخلیفہ جہان سے ابی سعید سے ابو حریز بن حمید سے اپنی کتاب تاریخ حیدر میں روایت کیا ہے، (۲/۶۵) اور یہ اعلام اسلام کی دسویں جلد کے محقق سے اسے تاریخ ص ۱۳۰ (۱۳/۳۱۲) وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ اعلام اسلام (۱۰/۳۴-۳۵) میں ہے۔

دوسرا بحث:

علماء کا احترام اور ان کی عزت و تکریم

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا، وَنَوْقَرُ كَبِيرًا، وَيَأْتُرَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَهْجُ الْفُتُكِرَ، وَيَعْرِفَ لِعَالِمٍ حَقَّهُ“^(۱)۔

جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، معروف (بجلائی) کا حکم نہ دے، مکر (برائی) سے منع نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ

۱۔ مسند احمد (۱/ ۴۷۵)۔ سنن ترمذی کتاب الہدایۃ باب ما یأتی منہ منہیں (۳/ ۵۵۲-۵۵۳) حدیث (۱۹۸۹) دونوں حدیثیں ایک ہی حدیث ہیں، روایت کیا ہے، درامۃ ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے نیز اسے، عام ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیتے ہوئے روایت کیا ہے۔ (۱۹۱۳)۔ اور اس حدیث کے کئی شواہد ہیں:

۲۔ مسند احمد (۲/ ۲۰۷)۔ سنن ترمذی کتاب الہدایۃ باب ما یأتی منہ منہیں (۳/ ۵۵۲-۵۵۳) حدیث (۱۹۸۹) دونوں حدیثیں ایک ہی حدیث ہیں، روایت کیا ہے، درامۃ ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، نیز اسے، عام ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیتے ہوئے روایت کیا ہے۔ (۱۹۱۳)۔ اور اس حدیث کے کئی شواہد ہیں:

۳۔ مسند احمد (۲/ ۲۰۷)۔ سنن ترمذی کتاب الہدایۃ باب ما یأتی منہ منہیں (۳/ ۵۵۲-۵۵۳) حدیث (۱۹۸۹) دونوں حدیثیں ایک ہی حدیث ہیں، روایت کیا ہے، درامۃ ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، نیز اسے، عام ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیتے ہوئے روایت کیا ہے۔ (۱۹۱۳)۔ اور اس حدیث کے کئی شواہد ہیں:

۴۔ مسند احمد (۲/ ۲۰۷)۔ سنن ترمذی کتاب الہدایۃ باب ما یأتی منہ منہیں (۳/ ۵۵۲-۵۵۳) حدیث (۱۹۸۹) دونوں حدیثیں ایک ہی حدیث ہیں، روایت کیا ہے، درامۃ ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، نیز اسے، عام ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیتے ہوئے روایت کیا ہے۔ (۱۹۱۳)۔ اور اس حدیث کے کئی شواہد ہیں:

بچانے وہ ہم میں سے نہیں۔

علماء کی بحکیمہ اور ان کا ادب و احترام سنت رسول ﷺ ہے۔

ابو موسیٰ بن کیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”چار لوگوں کا ادب و احترام سنت ہے: عالم سفید بالوں والا، (عمر رسیدہ)، حاکم و سلطان،

اور باپ“ (۲)۔

بلکہ کسی عالم کی اس کے علم اور حفظ قرآن کے سبب عزت و بحکیمہ کرنا اسدء و جل کی بڑائی

و بزرگی کرنا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے

روایت کرتے ہیں:

”إِنَّ مِنْ إِخْلَالِ اللَّهِ عِزُّ وَحُلِّيْ الْكِرَامِ دِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ

الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِمِي فِيهِ وَالْحَافِي عَنْهُ، وَالْكَرَامِ دِي السُّلْطَانِ

الْمُسْلِمِ“ (۳)۔

بلکہ سفید بالوں والے مسلمان کی عزت و بحکیمہ، حافظ قرآن جو اس میں غوا اور ہے

وفائی کرنے والا ہے، بحکیمہ اور انصاف پرور حکمران کی عزت و بحکیمہ اسدء و جل کی

تعظیم و بزرگی کا حصہ ہے۔

امت کے سلف صالحین اپنے علماء کا بزرگوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، چنانچہ عبد اللہ بن

عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی خلافت شان اور بلند مقام و مرتبہ کے باوجود زید بن ثابت

(۱) سے امام بخاری نے شرح السنہ میں ذکر کیا ہے۔ (۱۳/۳۳)۔

(۲) اسل ابو داؤد کتاب الادب باب فی تہذیب الناس من الخمر حدیث (۴۸۳۳) اور سے امام ابی یوسف اور حافظ

ابن حجر اور ما ظہر ابی نے اس قرآن دیا ہے۔ بحکیمہ شرح السنہ، ابی یوسف (۱۳/۳۳)، حاشیہ ۱۱، ناؤد۔

انصار کی رضی اللہ عنہ کی سواری کی مہار تھامی، اور کہا:

”حکد ثمرن نہ نفع بغساسا وکثرات“^(۱)۔

نہیں اپنے علماء اور بڑوں کا ایسے ہی ادب بجالانے کا حکم دیا گیا ہے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”قُلْتُ عَنِ الْمَثْنَةِ وَشِعْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ كُنْتُ لَا فِي
رَجُلٍ فِي الْحَدِيثِ يَنْفَعُنِي تَهْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجِدُهُ وَنَا
وَنُوشِدُ بِدَلِيلِي عَمِي بَابَهُ نُسَمِيهِ التَّرْبِيعَ عَمِي وَنُفْهِى حَتَّى نَخْرُجَ، هُوَ يَحْرَجُ
قَرَبًا نَسْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْتُ“ وَأَقُولُ حَدِيثٌ بَعْضُهُ نَسْ
خُذْتُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُخْبِئْتُ لِي أَتَمَعُهُ مَسْ، قَرَبًا مِثْلُ
مِثْلًا بَعْضُهُ حَتَّى نَسْ، وَأَقُولُ إِنَّا نَحْقُ ثَمَّ سَنَ“^(۲)۔

میں رسول پوچھنے (ملکہ حاصل کرنے) اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی جستجو میں لگ
گیا، چنانچہ ایر بھی ہوتا کہ میں کسی صحابی کے پاس حدیث کے سلسلہ میں آتا جس کی
بابت مجھے پتہ چلتا کہ اس نے وہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے، اور اسے قبول
کرتے ہوئے پاتا تو اپنی چادر کو تکیہ بنا کر اس کے دروازے پر ہی بیٹ جاتا، ہوا
کے جھونکوں سے میرا چہرہ گرد و غبار سے اٹ جاتا یہاں تک کہ وہ باہر نکلتا اور جب

-
- (۱) مترک کا نمبر (۳۲۳ ۳)، اور اسے انہوں نے صحیح ۱۳۱۳ سے ۱۱۸۱ھ تک دیکھی ہے اس کی موافقت لی سے واضح
ہیں علم و فضلہ اور ابن عبد البر (۱ ۲۲۸) واضح و یقینی الراوی و آداب اسامع (۱ ۱۹۹) یہ سے حالہ میں بحر
نے شہی لی مد سے لاصیہ میں دیکھا ہے، اور اس کی مد کو صحیح قرار دے یہ حالہ میں بھی سے مجمع و دائرہ میں دیکھی ہے،
(۲ ۳۴۵) اور دیکھا ہے سے سنے، دیکھا صحیح کے کی ۲ سے روایتیں میں کے اور دیکھی تھوے۔
(۲) جامع بیان علم و فضلہ، ابن عبد البر، (۱/۸۶)۔

باہر نکلتا تو حیرت سے کہتا: اے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں کہتا: مجھے ایک حدیث کی بابت پتہ چلا ہے کہ آپ اُسے رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں لہذا میری خواہش ہوئی کہ آپ سے سن لوں، تو وہ کہتا: آپ نے کسی کو بھیج کر یہ دیا کہ میں آپ کی خدمت میں آجاتا تو میں کہتا: میں زیادہ حقدار ہوں کہ آپ کے پاس آؤں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے غلط الاحقر سے فرمایا:

”میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس سے علم حاصل کریں اس کے سامنے تواضع برتیں۔“^(۱)

اور جب امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آئے تو اُن کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا:

”مجھے چھوڑیے کہ آپ کے دونوں پاؤں کا بوسہ دوں، اے اساتذہ کے استاذ، محدثین کے سردار اور حدیث کی علتوں (بیماریوں) کے ڈاکٹر۔۔۔۔۔“^(۲)

سلف صالحین کا اپنے علماء کا ادب و احترام اس حد تک تھا کہ وہ اُن سے ہیبت محسوس کیا کرتے تھے:

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کا معنی پوچھنے کے لئے دوسلوں تک

(۱) دیکھئے، مدارک المصابیح و المعظم، ابن الجوزی، (۸۸)۔

(۲) اُسے امام ابن کثیر نے (البدیع) صحیحہ میں روایت کیا ہے، (۱۱/۳۴۰)۔

انتظار کرتا رہا ان کی میت مجھے اُن سے سوال کرنے سے مانع تھی۔^(۱)

اہل علم نے عالم کی مجلس میں اُس کے ساتھ تعامل اور گفتگو کے اسلوب و آداب کے سلسلہ میں بہت گفتگو کی ہے جو عالم و متعلم کے آداب سے متعلق کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے۔ اس بارے میں ایک جامع ترین بات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”عالم کا حق یہ ہے کہ اُس سے زیادہ سوال نہ کریں، جواب میں شدت نہ برتیں جب آمادہ نہ ہو تو صبر نہ کریں جب اٹھے تو اس کا پکڑنا نہ چکیں، اُس کا کوئی راز فاش نہ کریں، اُس کے پاس کسی کی غیبت نہ کریں، اگر اُس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اُس کا نذر قبول کریں، تم پر لازم ہے کہ جب تک وہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرے اللہ واسطے اس کا ادب و احترام اور تعظیم کرو، اُس کے آگے نہ بیٹھو، اور اگر اُسے کسی چیز کی حاجت ہو تو اُس کی خدمت میں سب سے پیش پیش رہو“^(۲)۔

نیز فرماتے ہیں: ”تم پر عالم کا حق یہ ہے کہ اُس کے پاس آؤ تو اُسے خصوصی سلام کرو، اور بقیہ لوگوں کو عمومی سلام کرو اُس کے سامنے بیٹھو، اپنے ہاتھوں سے اثر نہ کرو، اپنی کن انکلیوں سے نہ دیکھو یہ نہ کہو کہ فلاں نے آپ کے قول کے خلاف بات کہی ہے، اُس کا پکڑنا نہ چکو، اس سے سواں میں الحاح و اصرار نہ کرو، کیونکہ اس کی حیثیت تازہ کھجور جیسی ہے جس سے کچھ نہ کچھ تر پڑ گرتا ہی رہے گا“^(۳)۔

(۱) ا سے امام ابن عبد البر سے جامع بیان علم و فضلہ میں روایت کیا ہے (۱۱۲)۔

(۲) ا سے امام ابن عبد البر سے جامع بیان علم و فضلہ میں روایت کیا ہے (۱۳۹)۔

(۳) ا سے امام ابن عبد البر سے جامع بیان علم و فضلہ میں روایت کیا ہے (۱۴۴)۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

”مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ عِلْمٍ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا مِنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ“

جو علم کی راہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ آسان کر دے گا۔

علماء سے علم لینا ہی علم کا راستہ ہے، وہی علماء بنانے کا راستہ ہے۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لوگ اس تک بھلائی میں رہیں گے جب تک پہلا باقی رہے گا یہاں تک کہ دوسرا

بیکھ لے یا دوسرے کو سکھ دے، لہذا اگر سکھانے یا دوسرے کے سیکھنے سے پیشتر پہلے کی موت ہوگئی تو لوگ ہلک ہو جائیں گے“^(۱)۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہارے

جہلاء ان سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں علم اٹھائے جاوے سے پہلے اسے سیکھ لو، کیونکہ علماء کا ختم ہونا ہی علماء کا اٹھایا جانا ہے“^(۲)۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وہ حقیقت کوئی عام (بن کر) پیدا نہیں ہوتا علم کو سیکھنا پڑتا ہے“^(۳)۔

چونکہ سلف صالحین کو اس بات کا بخوبی علم تھا اس لئے وہ اہل علم سے سیکھنے کے بڑے

(۱) سنن ابی حنیبلہ، کتاب العلم باب فی وجوب العلم، (۷۸)۔

(۲) سنن ابی حنیبلہ، کتاب العلم باب فی وجوب العلم، (۷۸)۔

(۳) اسے امام بیہقی نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے۔ (۲۸)

خریص اور جستجو مند رہا کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب ایک علم دار شخص اپنے سے بڑے علم دار سے ملتا تھا تو وہ اس کا متاع غنیمت جوتا تھا، وہ اس سے سوال کرتا اور علم حاصل کرتا تھا، اور جب اپنے سے کم علم سے ملتا تھا تو اسے سکھاتا اور متواضع ہوا کرتا تھا اور اگر اپنے سے مثل سے ملتا تھا تو اس کے ساتھ مذاکرہ اور علمی تبادلہ کرتا تھا“^(۱)۔

سینون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”علماء کرام ہر علاقہ میں میری متاع گمشدہ ہیں، وہ میری چاہت و آرزو میں یہاں تک کہ میں انہیں پالوں، میں اپنے دل کی نئی علماء کی برہنہ بینی میں پاتا ہوں“^(۲)۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل کے تابعین علماء کی برہنہ بینی اور ان سے پیہم و بستی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بڑوں کے ہم نشین بنو علماء کو جگری دوست بناؤ اور حکماء کے ساتھ انٹرویو لیتو“^(۳)۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”آدمی کا علماء کے ساتھ چلنا پھرنا داخل ہونا اور نکلنا اس کے علم و فقہ کی دلیل ہے“^(۴)۔

(۱) سے امام راہمندی سے محدث الاصل میں روایت کیا ہے، (۲۰۶)۔

(۲) سے امام ابن عبد البر سے جامع بیابان احمد و محمد میں روایت کیا ہے، (۴۹۱)۔

(۳) سے امام ابن عبد البر سے جامع بیابان احمد و محمد میں روایت کیا ہے، (۲۶)۔

(۴) سے امام ابن عبد البر سے جامع بیابان احمد و محمد میں روایت کیا ہے، (۱۲۷)۔

طالب علم پر واجب ہے کہ علماء کو برداشت کرے، اور جنہیں اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے ان کے لئے اپنے نفس کو صبر کا مادی بنائے۔

لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا:

”اپنے سے اونچے علم والے اور اپنے سے کم علم کے لئے اپنے آپ کو بھٹا لویو نہ علماء میں وہی شامل ہوتا ہے جو ان کے لئے صبر کرے ان سے مستقل وابستہ رہے اور دھیرے دھیرے ان سے علم حاصل کرے“ (۱)۔

امام ابن ماجہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے، ابھی ان کے پاس ہی تھے کہ اتنے میں امام شافعی رحمہ اللہ اپنے فخر پر سوار ہو کر وہاں سے گزرے تو امام احمد رحمہ اللہ تیزی سے دوڑ کر انہیں سلام کرنے لگے اور ان کے پیچھے ہوئے، اور دیر تک نہ آئے، امام یحییٰ بن معین بیٹھے انتہا کرتے رہے، جب واپس آئے تو یحییٰ نے کہا: اے ابو عبد اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا: ارے چھوڑو اگر تمہیں علم حاصل کرنے کی چاہت ہو تو فخر کی ڈم سے وابستہ ہو جاؤ“ (۲)۔

سلف صالحین نے طلب علم کے شوق اور اہل علم سے سیکھنے کی جستجو میں بڑی اہم اور نادر مثالیں قائم کی ہیں، جس کی شہادت ان واقعات سے ملتی ہے جنہیں امام خطیب بغدادی وغیرہ نے طلب حدیث کے لئے سفر پر نکلنے کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، چنانچہ کوئی شخص اس غرض سے سفر کرتا تھا تا کہ رسول گرامی ﷺ کی احادیث میں سے ایک حدیث منے، اور

(۱) سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے جامع بیابان العلم وفضل میں روایت کیا ہے، (۱۰۷/۱)۔

(۲) سے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، (۲۵۲/۲) اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے یہ علامہ خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے

کوئی جسے بھی اپنے سے زیادہ علموار جانتا تھا اُس سے علم حاصل کرنے اور اس کی طرف سفر کرنے کی کوشش میں لگ جاتا تھا۔ چنانچہ علماء صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی کہتا تھا:

”وَبِأَعْلَمِ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَدِينَةِ مَكَّابِ اللَّهِ، نَسَعُهُ لِأَبِي رَكْبُ بْنُ“^(۱)

اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ کتاب اللہ کا علم والا جانتا جس تک اونٹ پہنچ سکتے تو میں اس تک ضرور پہنچتا۔

علم شری ایک ایسا علم ہے جسے زبان پر زبان حاصل کیا جاتا ہے ہذا صرف کتابوں سے حاصل کرنا نفع بخش نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف کتابوں سے مدد حاصل کرنے پر اکتفا کرنا، ایک آفت و مصیبت ہے، اسی طرح نوجوانوں اور طلبہ کا کسی شیخ یا اتاذ سے علم حاصل کرنے کے بجائے آپس میں پڑھنا پڑھنا بھی۔

اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو کتابوں میں درج معلومات سے فقہ حاصل کرتا ہے احکام ضائع کر دیتا ہے“^(۲)۔

اور بعض ملحق کہا کرتے تھے:

”ایک بہت بڑی مصیبت صحیفہ (کتاب) کا شیخ اور اتاذ بن جانا ہے“^(۳)۔

یعنی: صحیفوں اور کاغذوں سے علم لینا اور حاصل کرنا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بتلایا گیا: کہ فلاں مسجد میں ایک حلقہ ہے جو آپس میں فقہی مسائل میں

(۱) یہ محدث مدلل محمود بن احمد ہیں اور اس، کو امام بخاری رحمہ اللہ سے ایسی صحیح میں دیتا ہے کتاب مدلل

القرآن، باب القراءۃ، ص ۱۰۲۔

(۲) دیکھئے: کتاب التلاویح، ص ۱۰۶۔

(۳) دیکھئے: کتاب التلاویح، ص ۱۰۶۔

بحث و مذاکرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا: کیا ان کا کوئی سردار (استاذ، شیخ) ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں، فرمایا: وہ کبھی نہ سمجھ سکیں گے^(۱)۔

اہم بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ علماء کے پاس پہنچنا خود ان کی واجبی ذمہ داری ہے، عام کام نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے: کہ میں مالکوں، لہذا میری پیروی کرو بلکہ لوگوں پر واجب ہے کہ جب وہ مالک و پچیس تو اسے آگے کر کے اس سے علم حاصل کریں؛ کیونکہ پوری تاریخ میں مسلمانوں کے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ فتویٰ ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے ہیں اور حیوانی و براجمانی سے بچتے رہے ہیں بشرطیکہ ان کی طرف سے اس ذمہ داری کو نبھانے والا کوئی ہو، چنانچہ وہ اپنے سروں پر جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے نہ مختلف شعروں کی طرف بلا تے تھے، اور نہ ہی لوگوں سے اپنی طرف نسبت کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، بلکہ وہ سید المرسلینؐ کی سنت کی طرف نسبت کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے^(۲)۔

عبدالرحمن بن ابی بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے ایک سوئس انصاری صحابہ جنسیہ کو پایا، ان میں جس سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف احوالہ کر دیتا اور وہ اپنے بعد والے کو سوئپ دیتا یہاں تک کہ اس طرح وہ مسئلہ پھر پہلے کی طرف لوٹ آتا“^(۳)۔

(۱) اسے امام ابن عبدالبہ سے جامع بیاب علم و بعد میں روایت کیا ہے۔ (۱۳۹)۔

(۲) بخاری، ج ۱، صفحہ ۱۵۵، نامہ میں عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۲)۔

(۳) اسے امام ابی یوسف سے کتاب علم میں روایت کیا ہے۔ (۲۱) بخاری، ج ۱، صفحہ ۱۵۵، نامہ میں عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۲)۔

(۱۳۹) حدیث (۱۳۷)۔

اور ایک روایت میں ہے:

”میں نے ایک سو بیس انصاری صحابہؓ جیسیہ کو پایا ان میں سے جو بھی کوئی حدیث بیان کرتا، یا اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا وہ یہی پاستا تھا کہ اس کا بھائی اس کی طرف سے کافی ہو جاتا، اور جس سے بھی کوئی فتویٰ پوچھا جاتا اس کی یہی تمنا ہوتی کہ اس کے بجائے اس کا بھائی فتویٰ دیدیتا۔“

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب علقمہ رحمہ اللہ سے کہا گیا:

”کاش آپ بیٹھتے اور لوگوں کو سنت سکھاتے (تو بڑا اچھا ہوتا) تو انہوں نے کہا: کیا تم چاہتے ہو کہ میری اڑی رو مددی جائے؟“^(۱)

اعمال رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم نے بہت کوشش کی کہ ابراہیم رحمہ اللہ کو کسی ستون کے پاس (مند علم پر) بیٹھائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔“^(۲)

بلکہ علماء سلف اور ان کے پیروکاروں کی ایک خوبی کہ کوئی بھی فقہی، لہذا اگر تم کسی عام کو دیکھو جو کسی مجلس میں بیٹھا ہو، کچھ بیان کرے، نہ کوئی بات کرے، تو اس سے کلام مستند کرو، کامیاب ہو چوگے اور بالوں اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں گفتگو نہ کرو جو خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”آدمی لوگوں کی مجلس میں (خاموش) بیٹھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گویائی سے عاجز ہے،

(۱) سنن ابی مقداد باب من کرد اللشم وواحدہ (۱۰۹)۔

(۲) سنن ابی مقداد باب من کرد اللشم وواحدہ (۱۰۹)۔

حارث لکھ دے گا جو نہیں ہوتا۔ مسلم فقہ ہوتا ہے^(۱)۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں پر ضروری ہے کہ اہل علم سے وابستگی کی کوشش کریں، انہیں آگے بڑھائیں ان کی باتیں بغور سنیں اور ان سے علم حاصل کریں، اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ علم ایسے شخص سے حاصل کرنا واجب ہے جو اپنے دین اور علم میں قابل اعتماد ہو کیونکہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا عَمَّا نَتُخَذُوا دِينًا“^(۲)۔

یہ علم دین ہے، ہندو اہلیاں لکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔

(۱) اسے امام ابو یوسف کے کتاب العلم میں روایت کیا ہے۔ (۲۰)۔

(۲) صحیح مسلم، مقدمہ باب بیس اس لائحہ عمل میں، اپنی حد سے زیادہ محدثین پر مبنی ترجمہ ہے۔ (۱/۴)

چوتھا بحث:

علماء کے مراتب و درجات کی رعایت

یقیناً علم کے کئی درجات اور علماء کے کئی مراتب و مقامات ہیں۔ رسولوں کے سر دار اور علماء کے امام رسوں گرامی محمد ﷺ کو آپ کے رب نے حکم دیا کہ اللہ سے علم میں اضافہ کا سوال کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقُرَّتْ رَيْبُ رَدْنِي عَمَّا﴾ ﴿١٣﴾-

ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار! میرا علم بڑھتا رہے۔

یعنی: "اے محمد! مانگیجے کہ اے رب تو نے جو مجھے جو علم دیا ہے اس میں مزید اضافہ کر۔ اس نے انہیں علم کے فوائد کا سوال کرنے کا حکم دیا جس کا انہیں علم نہ تھا۔" (۱)

اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے کئی مراتب ہیں اور اللہ عزوجل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات سکھائی۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأَ مِنْ نَارِ إِسْرَافِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَصَا تُعَدُّهُ

نَحْنُ أَكْثَرُ مُتَّقِينَ ۚ هَٰذَا مُوسَىٰ إِذْ عَلَّقَ بِرَبِّهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبُونَ

(۱) جامع، ویسٹمنسٹری، لڈلو، لندن (۱۹۲۰ء)۔

بسی، عنہما حصراً فذهب بہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام علیٰ نعلیمین مِمَّا عِنْتِمْ رُشِدًا ۝ [نحلت: ۶۶] (۱)۔

موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کسی مجلس میں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: نہیں تو اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: کیوں نہیں؟ ہم راہدہ و خضر (آپ سے زیادہ علم دار ہے)۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا: کیا میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔

یہ اس بات پر دہشت کرتا ہے کہ علم کے کئی مراتب ہیں۔ نیز یہ کہ بعض علماء کے پاس دین کے مسائل میں سے کسی مسئلہ کا علم ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمارے علماء فرماتے ہیں: حدیث میں فرمان نبوی ﷺ: ”خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ علم والے ہیں“ یعنی بعض احکام، چند مفصل وقائع اور معین پیش آمدہ مسائل کا آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ نہ کہ مطلق طور پر، اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ نے خضر علیہما السلام سے کہا: آپ کے پاس کوئی علم ہے جسے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، مجھے اس کا علم نہیں، ورنہ میرے پاس کوئی علم ہے جسے اللہ نے مجھے سکھایا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں، بنا بریں دونوں میں سے ہر ایک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ علم والا ہے، بالکل طور کہ دونوں میں سے کوئی ایک اسے جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا“ (۲)۔

(۱) صحیح بخاری، کتاب العلم باب ما رکت علیہ موسیٰ علیہ السلام فی الجوان اخبر (۲۶ ۲۷) صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من اصاب علی خضر علیہ السلام (۳ ۱۸۵۳) حدیث (۲۳۹۰) وسمہ احمد (۵ ۱۰۶-۱۱۷)۔
(۲) جامع احکام القرآن (۱۱ ۱۰)۔

اور جب علم کے مختلف درجات اور علماء کے مراتب میں تو طالب علم پہ لازم ہے کہ علماء کے مقام و مرتبہ اور ان کے درجات کی رعایت کرے اور علم کے مرتبہ کی حد بندی میں ان لوگوں کا اعتبار ہے جو قدرے علم سے بہرہ ور ہوں جاہلوں کا نہیں۔

امام ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان جاہل نادان لوگوں کے بارے میں ایک عجیب بات میں نے یہ سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں: امام احمد فقہ نہیں ہیں بلکہ محدث ہیں‘ فرماتے ہیں: یہ مدور جہالت ہے کیونکہ ان کے کچھ اختیارات (ترجیحات) ہیں جنہیں انہوں نے احادیث کی بنیاد پہ اپنایا ہے اسے اکثر لوگ نہیں جانتے، لہذا اوقات انہوں نے بڑے بڑوں پہ اسف کی ہے۔“^(۱)

امام ذہبی رحمہ اللہ اس بات پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”میرا خیال ہے کہ یہ لوگ انہیں بس محدث گمان کرتے تھے، بلکہ انہیں ہمارے دور کے محدثین کی طرح سمجھتے تھے۔ حالانکہ ان کی قسم وہ خصوصیت کے ساتھ فقہ میں امام بیہق، مالک، شافعی اور ابو یوسف کے ہم پلہ، زہد و ورع میں فضیل اور ابراہیم بن ادہم کے درجہ میں اور حفظ و ضبط میں امام شعبہ، یحییٰ بن سعید قطان اور علی ابن المدینی کے مقام و مرتبہ پہ فائز تھے، جنہیں امام جمیعاً لیکن جاہل و نادان جب خود اپنی حیثیت نہیں جانتا، تو دوسرے کا مقام و مرتبہ کیونکر جان سکے گا؟“^(۲)

اور علماء کے مراتب و درجات کئی اعتبارات سے مختلف ہوتے ہیں، ال مختلف اعتبارات کے مطابق ان مراتب و درجات کی رعایت و پاسداری واجب ہے:

(۱) مشکوٰۃ، ص ۱۰۸، علامہ ابن عقیل، (۱۰۳۲ھ)۔

(۲) مشکوٰۃ، ص ۱۰۸، علامہ ابن عقیل، (۱۰۳۲ھ)۔

چنانچہ علماء کے مراتب و درجات کی رعایت کا ایک پہلو: اُن کے تخصص کی رعایت ہے۔ کیونکہ امام کے اوپر علم کے فنون میں سے کوئی فن یا باب میں سے کوئی باب غالب ہوتا ہے اس لئے اُس فن میں اس کی بات کا جتنا اعتبار ہوتا ہے اتنا دوسرے کی بات کا نہیں ہوتا۔

اس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمِّي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عِثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَصُهُمْ رِيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَبُهُمْ أَبِي بَنْ كَثَبٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيرٌ وَأَمِيرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاحِ“^(١).

میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو جرحہ صلیق میں، اور فقہ کے حکم کے معاملہ میں سب سے سخت عمر میں اور سب سے سچے حیا کرنے والے عثمان بن عفان میں، اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل میں، اور فرائض کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت میں، اور قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے اور اس کا علم رکھنے والے ابی بن کعب میں، اور ہر امت کا مین ہوا کرتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح میں رضی اللہ عنہ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

(۱) صدر المجلد (۲-۱۸)، دس مونی کتابخانه اُمّات کے نام سے منسوب ہے اور یہ کتابت دینی ہے۔

(۵) ۳۳۔ ج ۱، ص ۲۸۷ (۲۸۷)۔ ویسٹ اینڈ، باب ۱۱، ص ۱۱۱ (۱۱۱)۔ اور امام محمدی

۱۰ ماہ کے بچے کو پھر ریٹھ عریبہ سے ۱۱۰ مہلے حاجہ کی منہ سے کہے اور پانچ ٹھہریں۔

”عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! جسے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جسے فرائض کے بارے میں پوچھنا ہو وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جسے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے“^(۱)۔

امام شافعی رحمہ اللہ حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فصیلت و برتری کی رعایت کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا: آپ لوگ حدیث کا مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں لہذا جب تمہارے یہاں حدیث صحیح ہو تو ہمیں بتاؤ تاکہ میں اسے لے لوں“^(۲)۔

امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ علماء کا باہمی فرق مراتب کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پہلو میں نمایاں اور برتر ہوتا ہے:

”میں نے سنت اور جو چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں ان کی بابت حماد بن زید سے زیادہ علم و لائیس دیکھا، نیز میں نے شہاب بن فراس سے زیادہ کسی کو سنت کا وصف بیان کرنے و لائیس دیکھا، جب وہ بولتے تو سفیان خاموش ہو کر گوش بر آواز ہو جاتے تھے، اسی طرح میں نے ابن المبارک سے زیادہ طبع کسی کو نہیں دیکھا“^(۳)۔

(۱) اسے امام طبرانی سے معجم الاوادی میں روایت کیا ہے اور اسے مطہری و مساترے میں اس میں سیماں میں دو مضمین نامی راوی ہے میرے خیال سے اسے کسی سے نہیں کیا ہے

(۲) اسے ابن ابی حاتم نے کتاب الشافعی میں روایت کیا ہے (۹۳-۹۵) و الحلیہ: ۱، ج ۱، ص ۱۰۶۔ والا انتقاء از ابن عبد البر (۷۵) و مناقب الامام احمد: ۱، ابن الجوزی (۳۳۹) و تہذیب الاسامیہ: ۱، ص ۲۹ (مختلک) ابن جریر (۲۹) و مختلف العاد کے ساتھ یہ دیکھئے علامہ قسطلانی (۲۳۵)۔

(۳) اسے امام الکافی نے شرح اصول عقائد میں روایت کیا ہے (۶۳)۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس حدیث میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ابی بن کعب سب سے بڑے قاضی اور جج علی قرآن کے سب سے بڑے عالم زید اور سب سے بڑے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما جمعین ہیں“ (۱)۔

اسی طرح علماء کے مراتب کی رعایت کا ایک پہلو عمر کی رعایت ہے۔ کیونکہ علم بہت کم جمع ہونے والا چیز ہے۔ جس قدر وقت و زمانہ گزرے گا۔ انسان کا علم و تجربہ بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ چیز ثابت ہے کہ چھوٹوں کا علم کے سے بڑا جہاں ہوتا اور لوگوں کا ان سے علم کی جستجو کرنا قیمت کی نشانیوں میں سے ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

"إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصْأَعِرِ"^(٢).

بیشک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے: رُحَمَیوُن سے علم کی جستجو جائے گی۔

سلف صالحین رحمہ اللہ نے بھی چھوٹوں سے علم حاصل کرنے کی مذمت فرمائی ہے:

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”دین کا فساد و بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب علم چھوٹے کی طرف سے آئے بڑا اُسے تسلیم نہ کرے اور لوگوں کی بھلائی اس وقت ہوتی ہے جب علم بڑے کی جانب سے آئے اور چھوٹا اُس کی تابعداری کرے“ (۳)۔

(1) سير اعلام النبلاء، (14/ 197).

(۲) سے مراد کسی افسارک سے الزہد (۶۱) میں امام لکھنوی نے شرح اصول فقہ و اُصول الشرع (۸۵) میں اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر (۲۲، ۳۶، حدیث ۹۰۹) اور المعجم الصغیر میں روایت کی ہے۔ (پہلے مجمع البحرین اور انوار معارفی

(۱۵) اکس میں سورج کی نسبت ماحول مہارنگ ہے اس کی وجہ سے اس کے پھلے سے بڑے ہیں۔

(۳) اسے قائم نے اصحیح سے اپنی صنف میں صحیح نہ سے روایت کیا ہے جسے حاکم نے تجرے سے تصحیح کیا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے:

”خبردار! لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں گے۔ اور چھوٹا بڑے کے خلاف کھڑا ہوگا جب چھوٹا بڑے کے خلاف کھڑا ہوگا تو۔۔۔ وہ ہلاک ہو جائیں گے“^(۱)۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”تم یقیناً ہمیشہ بھلائی میں رہو گے جب تک علم تمہارے بڑوں میں رہے گا جب علم تمہارے چھوٹوں میں آجائے گا تو چھوٹا بڑے کو حقیر اور نادان سمجھے گا“^(۲)۔

اس سلسلہ میں قاضی عبدالوہاب بن علی بن نصر مالکی کے بڑے، اچھے اشعار ہیں:

ترجمہ: جب سمندر یخوں سے سیراب ہوں گے تو پیاسوں کو کیونکر آسودگی حاصل ہوگی۔ اور جب بڑے لوگ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائیں گے تو چھوٹوں کا دامن مراد کون بھرے گا یقیناً پست لوگوں کا ایک دن بھی اونچوں سے بلند ہونا مصیبت ہے۔ جب پست اور بلند سب برابر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ ہلاکت و تباہی کا دور دورہ ہو چکا ہے^(۳)۔

اور ابوالحسن فالی کہتے ہیں:

ترجمہ: جب مجلسوں میں ان علماء کے چہرے نہ رہ گئے جنہیں میں جانتا ہوں بلکہ ان کے علاوہ دیگر لوگ ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ مجلسیں ان حضرات کے علاوہ سے گھری ہوئی ہیں

۱۔ صحیح ترمذی ص ۳۰۱-۳۰۲۔

(۱) اسے ابن عبد البر نے جامع بیہر السنن و المعاد (۱: ۱۵۸) میں اور تالکانی نے شرح اصول الفقہاء ج ۱ صفحہ ۱۷۲ (۹۳) میں روایت کیا ہے۔

(۲) اسے ابن عبد البر نے جامع بیہر السنن و المعاد (۱: ۱۵۹) میں روایت کیا ہے۔

(۳) دیکھئے الذخیرۃ ص ۱۶۱ ج ۱، بیہر السنن و المعاد ص ۱۷۲ ج ۱، تالکانی (۱: ۳۰۲)۔

جو کون کے قنب و دامن کے نگراں و پاسبان ہوا کرتے تھے تو میں نے گزر کر آگے بڑھتے ہوئے شعر کہا، جبکہ آنکھ میں آنسو خشک ہو چکے ہیں رہے خیے تو انہی کے خیموں جیسے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ قید کی عورتیں دیگر ہیں^(۱)۔

سالم الذکر حدیث میں اصاغ ”چھوٹے“ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس سلسلہ میں کئی اقوال ہیں ملاحظہ فرمائیں:

پہلا قول:

یہ ہے کہ اصاغ سے مراد اہل بدعت میں جو عقل و اسے سے باتیں بولتے ہیں اثر و حدیث کی پیروی نہیں کرتے۔

امام عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کہ اصاغ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ”وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے بولتے ہیں، باصغیر ”چھوٹا“ جو بڑے سے روایت کرے تو وہ چھوٹا نہیں ہے“^(۲)۔

اور ابو عبید نے اس حدیث کی تشریح میں امام ابن المبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اصاغ سے اہل بدعت کو مراد لیتے تھے، عمر میں چھوٹے کو مراد نہیں لیتے تھے۔

(۱) دیکھئے تاریخ ابن الاثیر ۸۶، ۸۷ (حوادث ۳۸۹) اور ائیس فانی کے درجی و جیسے اشعار میں جس میں وہ فرماتے ہیں

(۲) ترجمہ: ہر ہاگ اور بے دلف شخص حمیرہ میں نامور نہ رہے، کے لئے اٹھ کھڑا ہے، لہذا اہل علم کو حق ہے کہ ہر مجلس میں زبان زد یکہ پرانے شعر کا مصداق بنیں کہیں، روایتی وہ اس قدر لاطر ہو گئی ہے کہ اس کی لاطری کے سبب اس کے گرد سے غلام ہو گئے ہیں اور روایت یہاں تک پہنچی گئی ہے کہ ہم مطلق اس کا سو کر سکتے ہیں۔

(۲) اسے امام ابن عبد البر نے جامع میں اٹھ دیکھو، روایت یہی ہے (۱۵۸)

دوسرا قول:

اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد اُن لوگوں سے علم حاصل کیا جائے جو اپنی رائے کو صحابہ کی رائے پر مقدم سمجھتے ہوں، ابو عبیدہ فرماتے ہیں:

”اصاغ کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد کے لوگوں سے علم یا جائے اور اسے صحابہ کے ام رضی اللہ عنہم کی رائے اور اُن کے علم پر مقدم کیا جائے تو یہ اصاغ سے علم لینا ہے۔“^(۱)

تیسرا قول:

یہ ہے کہ اصاغ وہ ہیں جن کے پاس علم نہ ہو چنانچہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور اس کے مثل دیگر احادیث میں مذکور ”صغیر“ (چھوٹے) کے سلسلہ میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جس سے فتویٰ پوچھا جاتے جبکہ اس کے پاس علم نہ ہو اور ”کبیر“ (بڑا) وہ ہے جو علم والا ہو خواہ کسی بھی عمر میں ہو، نیز یہ بھی کہا ہے کہ جاہل چھوٹے ہے اگرچہ عمر سیدہ و بوزور عالم بڑا ہے خواہ نو عمر ہو۔^(۲)

چوتھا قول:

یہ ہے کہ چھوٹے سے ”کم عمری“ مراد ہے، کیونکہ نو جوان عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ جاتا ہے، جیسا کہ ابن المعتز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔

یہاں میرے خیال میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ: یہ اختلاف اختلاف تنوع ہے، کیونکہ اس وصف کا اطلاق مذکورہ تمام لوگوں پر کیا جانا ممکن ہے، چنانچہ لفظ ”اصاغ“ (چھوٹے):

(۱) سے ابن عبد البر سے جامع بیابان العلم (۱/۵۵۸) میں روایت کیا ہے۔

(۲) اسے ابن عبد البر نے جامع بیابان العلم (۱/۵۵۹) میں روایت کیا ہے۔

”علم قدر و منزلت، عمر اور اہل بدعت وغیرہ تمام قسم کے چھوٹوں کو شامل ہے۔“^(۱) اور یہ تمام اقوال ایک دوسرے کو زمرہ میں کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، علم کا خرافہ شب و روز کی تنگ و دو اور جفا کشی کے نتیجہ میں بت بہ جمع ہوتا ہے چنانچہ انسان علم کے بلند مقام و مرتبہ پر اسی وقت فائز اور عام کے عقب سے اسی وقت سرفراز ہوتا ہے جب عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اور جوانی کے عہد اولیس سے گزر جاتا ہے فی الغالب ایسا ہی ہوتا ہے۔ ورنہ بعض نوجوان علماء کو بھی اسد عمر و بل کم عمری ہی میں علم سے عزت بخش دیتا ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کم عمری ہی میں فتوے پوچھتے جاتے تھے اور معاذ بن جبل اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہما سے کم عمری ہی میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور ان کی عمری کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں تفویض فرمائی تھیں۔

اور عمر دراز حصرات کی فضیلت پر بہت سارے نصوص دلالت کرتے ہیں یہاں تک نماز کی امامت میں بھی۔ چنانچہ:

عَنْ مَاتِ بْنِ حُوَيْرِثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمِنَّا شَيْئًا وَكُنَّا وَحْدًا شِبْرًا
مُتَعَرِّضِينَ، فَفُتِحَ عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَحِيمًا،
فَمَقَامًا أَتَى قَدْ شَفَعْنَا بِهِ أَهْلًا، سَأَلْنَا عَنْهُ بَرَكَةً فِي نَفْسِهِ، فَخَبَّرَنَا،
مَنْ "أَزْهَقُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَاقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَسِّمُوهُمْ وَمَزُوهُمْ،
وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، وَإِذَا حَصَرْتَ الصَّلَاةَ فَلْيُؤْذَنَ لَكُمْ
أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيُؤْمَكُمُ أَكْبَرُكُمْ" ^(۲)۔

(۱) اعلیٰ و جہد دعا ۱: ۱۰۰ تا ۱۰۱ ص ۱۰۰ (۲۳)۔

(۲) صحیح بخاری کتاب اللہ، باب لا اهل للحدود (۱۵۵) صحیح مسلم کتاب اللہ، باب من حق بالامامة ==

مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جی کریم ﷺ کے پاس آئے، درمخالفیکہ ہم سب ہم عمر جوان تھے، ہم نے آپ کے یہاں بیس رات قیام کیا، رسول اللہ ﷺ بڑے رحمدل اور نرم تھے، جب آپ نے اپنے گھر والوں کی بات ہمارا شتیق دیکھا تو ہم سے پوچھا، کہ ہم اپنے گھر والوں میں کسے چھوڑ کر آئے ہیں ہم نے آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا: "اپنے اہل و عیال میں واپس جاؤ، ان کے درمیان رہو، اور انہیں تعلیم دو اور انہیں اسلامی تعلیمات کا حکم دو، اور نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تم میں جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔"

چنانچہ آپ ﷺ نے، انہیں حکم دیا کہ ان میں عمر دراز شخص ان کی امامت کرائے۔ نو عمروں اور چھوٹوں پر واجب ہے کہ حصول علم کے لئے فارغ ہوں اور کسب فیض میں مشغول رہیں، کیونکہ وہ عمر کے جس مرحلہ میں ہیں وہ لینے اور حاصل کرنے کا مرحلہ ہے، جبکہ عمر رسیدوں کا مرحلہ دینے اور خرچ کرنے کا مرحلہ ہے۔

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

"اپنے کم عمر بچوں کو ہمیں دو، کیونکہ وہ بڑے فارغ القلب (بے فکر) اور سنی ہوئی باتوں کو خوب یاد کرنے والے ہوتے ہیں لہذا اللہ عز و جل جس کے سے اس علم کو مکمل کرنا چاہے گا، مکمل فرما دے گا" (۱)۔

(۳۶۵) حدیث (۶۷۳) میں، ابراہیم (۲۶۶) و احمد (۳۳۶ ۳)، (۵۳ ۵) و سنن ساری

کتب اللہ، باب الجہاد، الفہرست، (۴ ۳)۔

(۱) اسے امام، محمد بن حنفیہ سے احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے (۱۹۴)

اسی طرح نو عمروں پر واجب ہے کہ قبل از وقت براجمانی نہ کریں (آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں)، کیونکہ یہ چیز ہر اوقات خود ان کے گمراہ ہونے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب ہو سکتی ہے۔

اسی طرح علماء کے مراتب کی رعایت کا ایک پہلو اس امام عالم کے مرتبہ کی رعایت ہے جس کے ہم عصر یا ہم وطن لوگ اس کے علم کے تابع اور مرہون منت ہوں اور اس کے فضل و مقام کے معترف ہوں جسے "عالم دوران" یا "عالم جائے فلاں" کہا جانا ممکن ہو جیسے اپنے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حال تھا۔ اپنے دور اور شہر میں امام مالک رحمہ اللہ کا حال تھا۔ نیز شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حال تھا۔ اسی طرح ہمارے ہم عصروں میں امام علامہ اور اپنے دور میں بزد سعودیہ کے مفتی اکبر شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ اور ہمارے دور میں سماتہ الشیخ امام علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ کی حیثیت ہے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے فضل کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، اور علماء کرام ان کی بدلت قدر کے معترف ہیں نیز ان سے رجوع اور نازک پیچیدہ مسائل میں ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"میں عراق میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین رحمہما اللہ اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا۔ چنانچہ ہم حدیث کا ایک، دو اور تین تین صدوں سے مذکور کرتے، ان کے درمیان سے یحییٰ بن معین کہتے: اور فلاں سند بھی ہے؟ تو میں کہتا: کیا اس سند کی صحت پر ہم سب کا اجماع نہیں ہے؟" سب کہتے: ہاں، پھر میں پوچھتا: اچھا اس حدیث کا مقصود

کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی فقہ کیا ہے؟ تو سب خاموش ہو جاتے سوائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے^(۱)۔

اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے صاحب "المستدرک" امام احاکم بن البیج رحمہ اللہ کے بارے میں بعض علماء کا قول نقل فرمایا ہے:

"یقیناً میں نے اپنے مشائخ کو یہاں کرتے ہوئے سنا ہے جو ان کے دور کا ذکر کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ان کے دور کی بلند شخصیتیں جیسے امام ابو حنیفہ مصلیٰ، امام ابن فورک اور دیگر ائمہ کرام انہیں اپنے سے مقدم سمجھتے تھے ان کے حق فنیت کی رعایت کرتے تھے، اور ان کا زہنی احترام کیا کرتے تھے۔"^(۲)

دفع رہے کہ علماء کے مراتب و درجات کی رعایت کے مطالبہ کے اس پہلو میں دو قسم کے لوگ مخاطب ہیں:

پہلی قسم: خود علماء کرام، بانی طور کہ چھوٹے عالم کے سے اپنے سے بڑے عالم کی عمر اس کی قدر و منزلت اور عمر کی رعایت کرنا واجب ہے۔

دوسری قسم: عام لوگ، چنانچہ ان کے لئے ضروری ہے کہ قدر و منزلت، علم اور عمر میں بڑے عالم کی رائے کا اعتبار اس سے کہیں زیادہ کریں جتنا اس سے کم تر عمر اور قدر و مقام والے عالم کی رائے کا کرتے ہیں۔

میں نے علماء کے حقوق اور ان کے ساتھ سلوک و برتاؤ کے اسباب سے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے یا آگے کروں گا وہ جس قدر عالم قدر و منزلت، علم اور عمر میں بڑا ہوگا اسی قدر مقدم

(۱) سے امام بن ابی حاتم سے روایت کیا ہے، المرحوم احمد بن حنبل (۳۷۵/۱)۔

(۲) سے اعلام اصحاب، (۶۰۶)۔

و نوعیت میں اس کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔

آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو امت کے اہل علم و کرام کی رائے سے متعارض بعض مسائل بعض چھوٹے علمہ سے پتے ہیں۔

جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ چھوٹے علماء کے حقوق کا تاخیل کرتے ہیں جتنا دیگر علماء کا نہیں کرتے۔

ایک دن میں نے ایک عام مجلس میں ایک نیک بزرگ اور ایک بڑے عالم کو دیکھا، ان بزرگ شیخ نے اس عالم کی قدر کرتے ہوئے آکر انہیں سلام کیا لیکن بعض لوگ اس بزرگ کو سلام کرنے کے لئے دوڑ پڑے اور اس بڑے عالم دین کو اپنی کسی خواہش نفسانی یا کہنے ان میں کسی غلطی کے سبب جسے انہوں نے ان میں دیکھا جو نظر انداز کر دیا اور ان کے مقام و مرتبہ کو ضائع کر دیا۔

دوسری طرف وہ بزرگ جنہیں لوگ سلام کر رہے تھے بڑا حرج محسوس کر رہے تھے، کیونکہ لوگ اس عالم کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان کی طرف متوجہ تھے جنہیں وہ خود اپنے سے زیادہ ادب و احترام اور بکریہ کا مستحق سمجھتے تھے۔

یہ منظر علماء کے مراتب و درجات کی عدم رعایت اور ان کا مقدمہ و مرتبہ نہ سمجھنے کی ایک مثال ہے، جو محض سلام و برتاؤ کے اسلوب سے متعلق ہے جو چیزیں اس سے اوپر ہیں وہ اور زیادہ عظیم تر اور سنگین ہیں۔

پانچواں مبحث:

علماء کی برائی اور عیب جوئی سے بچنا

بد شمسہ علماء کی برائی ان کی شانوں میں گستاخی اور ان میں طعنہ زنی اہل زلف و ضلالت کا شیوہ اور وطیہ ہ ہے۔ کیونکہ علماء پہ طعنہ زنی دراصل ان کی ذات و شخصیت پہ طعنہ زنی نہیں بلکہ اس دین و دعوت پہ طعنہ زنی ہے جس کے دو علمبردار ہیں اس ملت پہ طعنہ زنی ہے جس سے وہ نسبت رکھتے ہیں علماء کے سلسلہ میں طعنہ زنی حرام ہے۔ کیونکہ علماء مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا“^(۱)۔

یقیناً تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری آبرو تم پہ (ایسے) حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔

اور اس کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے؛ کیونکہ یہ دین میں طعنہ زنی کا وسیلہ ہے۔ اور اہل بدعت کا یہی منشا و مقصود ہے جو سلف امت اور ان کے نقش قدم کے پیروکار مخلص علماء کی

(۱) صحیح بخاری، کتاب الحج، باب الطحیۃ، ۱۷۲ (۱۴۱) صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ الیوم، ۱۷۲ (۱۴۱) صحیح ابوداؤد، ۱۷۲ (۱۴۱)۔

شخص میں طعنہ زنی کرتے ہیں، اور اسباب و وسائل کا اعتبار مقاصد کی بنیاد پر اور ان کے تابع ہوا کرتا ہے۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”چونکہ مقاصد کی رسائی ان تک پہنچانے والے اسباب و وسائل ہی سے ہوتی ہے اس سے مقاصد کے اسباب و وسائل مقاصد ہی کے تابع ہیں اور انہی کی بنیاد پر ان کا اعتبار ہے، چنانچہ عمرات اور عباد و معامی کے وسائل کی کراہت و ممانعت اسی قدر ہوگی جس قدر وہ وسائل مقاصد تک پہنچانے والے اور ان سے وابستہ ہوں گے، اور نیکی اور کارہائے خیر کے وسائل سے محبت اور ان کی اہانت اسی قدر ہوگی جس قدر وہ ان مقاصد تک پہنچانے والے ہوں گے، لہذا مقصود کا وسیلہ مقصود کے تابع ہے، اور دونوں ہی مقصود ہیں، لیکن مقصد بطور غرض و ہدف مقصود ہے، اور وسیلہ بطور سبب اور ذریعہ مقصود ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور اس تک پہنچانے والے کچھ وسائل و ذرائع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی حرام کرتا ہے اور ان سے منع فرم دیتا ہے، تاکہ اس کی حرمت ثابت اور پختہ رہے اور اس کے چہار دیواری سے قریب ہونے سے روک تھام ہو سکے، اگر اللہ تعالیٰ اس حرام تک پہنچانے والے وسائل و ذرائع کو مباح قرار دے تو یہ حرمت کو توڑنے والی اور طہیعتوں کو بھڑکانے والی بات ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اس کا علم اس کا سراسر منکر ہے“ (۱)۔

سلف صالحین نے اس نکتہ کو سمجھا اسی لئے انہوں نے صحابہ کرام کی تحقیص کرنے والے کو زہدیت اور کافر قرار دیا، کیونکہ یہ بات دین میں طعنہ زنی اور سید المرسلین علیہ السلام کی سنت کی توہین کا پیش خیمہ ہے:

مصعب بن عبد اللہ فرماتے ہیں:

”مجھ سے ابو عبد اللہ بن مصعب زہیری نے بیان کیا کہتے ہیں کہ: مجھ سے امیر المؤمنین مہدی نے کہا: اے ابو بکر! رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تحقیص و توہین کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: وہ زندیق اور کافر ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے آپ سے پہلے کسی کو یہ بات کہتے ہوئے نہیں سنا کہتے ہیں: میں نے کہا: ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی توہین و تحقیص کرنا چاہا، لیکن امت میں کسی کو اس سلسلے میں اپنا ہمنوا نہیں پایا۔ ہذا ان کی اولاد کے پاس ان کی توہین کی، اور ان کی اولاد کے پاس ان کی توہین و تحقیص کی جو یا یہ کہ: رسول اللہ ﷺ کے ساتھی بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ آدمی کتنا برا ہوگا جس سے ساتھی بڑے ہوں! انہوں نے کہا: میرا بھی وہی خیال ہے میرا آپ کہہ رہے ہیں“ (۱)۔

امام ابو زرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب آپ کسی کو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں کسی کی توہین و تحقیص کرتے دیکھیں تو جان لیں کہ وہ زندیق ہے، وہ اس لئے کہ رسول ﷺ ہمارے یہاں حق میں قرآن حق ہے آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت حق ہے، اور یہ قرآن اور سنتیں ہمہ تنک رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہی نے پہنچایا ہے، یہ لوگ محض یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح (عیب در) کر دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل اور ناقابل اعتبار ٹھہرا دیں، حالانکہ جرح کے متعلق خود وہی ہیں، اور وہ زندیق ہیں“ (۲)۔

(۱) سے حلیب بعد ازیں سے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے۔ (۱۷۴۱)

(۲) الکلیف فی مہاجرہ، ص ۱۰۷، حلیب بعد دی، (۳۹)، ۱۰۷، ۱۰۸، حلیب بعد دی، (۱۰)۔

اسی طرح سلف صالحین نے تابعین اور ان کے بعد کے دور کے علماء پر طعنہ زنی کرنے والوں کے سلسلہ میں بھی فرمایا ہے:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب آپ کسی آدمی کو حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کی برائی کرتا دیکھیں تو اس کے اسلام کو ازام دیں، کیونکہ وہ بدعتوں پر بڑے سخت تھے۔“^(۱)

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب آپ کسی آدمی کو حماد بن سلمہ اور عکرمہ مولیٰ ابن عباس رحمہما اللہ کے خلاف زبان درازی کرتا دیکھیں تو اس کے اسلام کو ازام دیں۔“^(۲)

یہ چیز عام کے سلسلہ میں ظلم، ناحق اور نفس پرستی کی بنیاد پر کلام کرنے پر معمول ہے۔ ہاں اگر عام کے سلسلہ میں کلام کرنے والا، اسی کے مثل کوئی عام ہو جو انصاف و رہو تو کوئی حرج نہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ چیز ان دونوں - یعنی حماد بن سلمہ اور عکرمہ رحمہما اللہ - کے مقام و مرتبہ کی بابت محکم اور خواہش نفسانی کی بنیاد پر ان کی تنقیص کرنے پر معمول ہے۔ راہ دشمن جو ان کی جرح و تعدیل کے سلسلہ میں وارد اقوال کو انصاف کے ساتھ نقل کرنے تو وہ نجس ہے۔“^(۳)

(۱) سیر اعلام النبلاء، در ماہ صبی ۱، ص ۴۵۰ (۴۵۰)

(۲) شرح مسند عثمان بن عفان، ص ۱۰۲، ح ۱۰۲ (۳۰۳)، سیر اعلام النبلاء، ص ۴۵۰ (۴۵۰) و (۳۰۳)۔

(۳) سیر اعلام النبلاء، در ماہ صبی ۱، ص ۴۵۰ (۴۵۰)

سلف رحمہم اللہ نے علماء پر طعنہ زنی سے منع کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ان کی ناقدری کرنے سے روکا بھی ہے:

امام ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عقلمند یہ حق ہے کہ تین قسم کے لوگوں کی ناقدری نہ کرے: علماء کرام، مدظلین و حکمران، اور جوہیوں کی؛ کیونکہ جو علماء کی ناقدری کرے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، جو حکمران کی ناقدری کرے گا اس کی دنیا راہیوں ہو جائے گی اور جو جوہیوں کی ناقدری کرے گا اس کی مروت (ادب و لحاظ) ختم ہو جائے گی۔“^(۱)

علماء کرام کی برائی کرنا انہیں اذیت دینا اور تکلیف پہنچانا ہے، اور علماء کو اذیت دینا اس کے نیک اوپر کو تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ باعمل علماء اولیاء کے وصف میں سب سے پہلے داخل ہیں۔

اس کا معنی یہ ہے کہ علماء کو اذیت دینا نہایت خطرناک اور سنگین بات ہے؛ کیونکہ جو اس کے کسی دلی سے دشمنی کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث قدسی میں فرمایا:

”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ“^(۲)۔

جو میرے کسی دلی سے دشمنی کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔

اہل علم و فضل کا ٹھنکنا اور مذاق اڑانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی برائی اور عیب جوئی

(۱) سیر اعلام النبلاء، ۱۰، ص ۱۷۱، (۱۷۱/۲۵۱)۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، (۷/۱۹۰)، ومنہن ابن ماجہ، کتاب غنم، باب من تزنی راسا منہ من

الغنم، (۲/۱۳۲۱)، حدیث (۳۹۸۹)۔

کرنا آدمی کے دین کے لئے خطرہ کا باعث ہے۔ یہ چیزیں اوقات انسان کو تباہی کے اس دہانے تک پہنچا دے گی جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ چنانچہ منافقوں میں سے ایک شخص نے کہہ دیا:

”مَنْ رُبُّهُ مِثْلُ فُرْطٍ هَوْلَاءُ رُعبُ نَعْمَانٍ وَلَا تُكْذِبُ الشُّبَّاءُ وَلَا أَجْنُنٌ عِنْدَ الْإِقْدَاءِ“^(۱)

میں نے اپنے ان قاریوں (علماء) میرا کسی کو زیادہ کھانے والا جھوٹی زبان والا اور میدان جہاد میں بڑا دل نہیں دیکھا۔

یہ بات ان منافقین کے کافر ہونے کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلہ میں قرآن کی آیت نازل فرمائی جس نے ان کے عذر و بہانہ کی تردید کی اور اسے بالکل نا قابل اعتبار کر دیا:

﴿وَلَيْسَ سِتْنَهُمْ لَيْفُقُولٌ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُكُمْ وَنَعْبُ قُلْ بِأَلَدِهِ
وَأَيْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ سِتْنَهُمْ وَلَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ
بَعْدَ بَيْعَتِكُمْ إِنَّا نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعِيبَ طَائِفَةٍ بِأَلَهُمْ
كَوْا مُخْرَجِينَ﴾ [التوبة: ۶۵-۶۶]۔

اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو نبی آپس میں نہیں ہوں رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے نبی مذاق کے لئے رو گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر

(۱) آیت کے ثال دوں اور اس مذاق اور اس لئے ساقیوں سے واقعہ کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔ جامع بیانات، مدام طبری (۱۰/۱۵۱) و تفسیر قرآن عظیم، حافظہ کتب (۲/۳۶۹) و باب الزہد، ۱۰۱۰ھ (۲۹۶-۲۹۸)۔

بہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔

چنانچہ انہ عروہل نے ان منافقین کے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے استہزاء کو اپنا استہزاء اور مذاق قرار دیا یہ ساری باتیں معاملہ کی سنگینی پر دلالت کرتی ہیں۔
 ہذا علماء کا مذاق اڑانے اور ان پر طعنہ زنی سے بچو اور ان کی غیبت کرنے سے کلی اجتناب کرو، کیونکہ انہ عروہل نے غیبت کو حرام کر دیا ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اَقْدَرُوا مَا اَلَيْتُمْ“ ^۱ ”فَاِنَّ اُمَّةً وَرَسُولًا اَنْعَمَ، فَاِنْ ذَكَرَكَ اَحَاكُ بَمَا يَسْكُرُهُ“ ^۲ ”فَاِنْ كَانَ فِي اَحْيَا مَ قُلُوبٍ“ ^۳ ”فَاِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتُمْ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتُمْ“ ^۴۔

کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: انہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں، فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو اسے ناپسند ہو، پوچھا گیا: بتائیے کہ جو باتیں میں کہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہوں تو؟ فرمایا: تم جو کہو، اگر وہ تمہارے بھائی میں موجود ہو تب ہی تو تم اس کی غیبت کر رہے ہو، ورنہ جو تم کہہ رہے ہو اگر تمہارے بھائی میں موجود نہ ہو تو تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو۔

اور علماء کی غیبت دیگر لوگوں کی غیبت سے زیادہ عظیمہ اور سنگین تر ہے۔

(۱) صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة، (۲) (۲۰۱) حدیث (۲۵۹۶) و مسند احمد، (۳) (۳۵۸، ۳۹۶)،

و مسند ابی کتاب الرقاق باب ما جاء فی الغيبة، (۲) (۲۰۹، ۲۱۰)

امام کاظمؑ ابن عمرؓ کو دمشق رحمدل فرماتے ہیں:

”وَعَنْهُ يَا حَيُّ - وَقِفْ بَيْنَ رَأْيِكَ لِحُضْرَانِهِ وَجَعَلَ مِمَّنْ خَشَاهُ وَيَسَّرَ حَقَّ ثِقَاتِهِ - نَأْيُ حُكْمِهِ الْعُمَمَاءَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُمْ - مَسْمُومَةٌ، وَعَدَدُهُ لِلَّهِ فِي هُنْتُ نُسْرٍ مُتَقَصِّنِهِمْ مَغْنُومَةٌ، لَأَنْ أَوْقَعَهُ فِيهِمْ بِنَا هُنْتُ مِنْهُ بَرَاءٌ أَمْرٌ عَصَمٌ، وَشَوْءٌ لَأَعْرِضَهُمْ بِدَرْزٍ وَالْأَفْرَاءَ مَزْعٌ وَحَسْبُ، وَلَا اخْلَاقَ عِسى مِنْ خُذِرٍ لِلَّهِ مِنْهُمْ بِغَفْشٍ عَنْهُمْ خُلُقٌ دَمِينٌ“ (۱)۔

میرے بھائی! - اے مجھے اور آپ کو اپنی مرضیات کی توفیق بخشے، اور ہمیں اپنے سے کم حقہ ذرے والوں میں شامل فرماتے۔ جان لو کہ علماء رحمدل ان کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان کی عیب جوئی بے ادبی اور تنقیص کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے سلسلہ میں اللہ کی سنت معلوم ہے، کیونکہ ناحق ان کی عیب جوئی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور دروغ و افتراء کی بنیاد پر ان کی عزت و آبرو میں پڑنے کا حجام تباہ کن ہے، اور اللہ نے ان میں سے جن کو خدمتِ عہد کے سے منتخب فرمایا ہے ان پر جھوٹ کا طومار باندھنا ایک قبیح اور مذموم خصلت ہے۔

اسی طرح کیمینوں، کٹر ظرفوں اور سطحی لوگوں کو علماء پر عہد زنی پر جری نہ بناؤ، کیونکہ بعض علماء علم لوگوں کو اپنی کچھ ایسی باتوں کے ذریعہ جن کی سنگین اور دور رسائی کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا اہل علم کی برائی و عیب جوئی پر جرأت مند بنا دیتے ہیں، مثلاً کہہ دیتے ہیں: فداںِ عالم کی تصحیح کا اعتبار نہیں! فلاں کی رائے قابل قبول نہیں! حالانکہ کبھی کبھار اس اعتراض کرنے والے کی بات حق بھی ہوتی ہے، لیکن اُس پر واجب ہوتا ہے کہ اُس بات کو عوامِ انسان کے درمیان نہ کہنے سی طرح چھوٹے طلبہ کے درمیان بھی نہ کہے جو باتوں کو پہکھنا جانتے ہیں نہ اس کا کوئی

(۱) تہذیب کذب معرق ارجاء الاوس عمر کریم، ص ۲۶

حساب اور اندازہ کر پاتے ہیں؛ بلکہ اس بات کو یقینی بن لیتے ہیں اور ”جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان تھے“ کی آڑ میں علماء کے خلاف پھر انہر کرام کے خلاف جرات و جسارت کرنے لگتے ہیں اور پھر سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ جبکہ برائی کا آثار محض ایک چنگاری سے ہوتا ہے۔

چھٹا مبحث:

علماء کو بلا علم خطا کار اور غلط ٹھہرانے سے اجتناب

علماء بشر میں 'غلطیاں' ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں غلطی سے متہم کرنے میں دو خطرناک دھوکوں کا اندیشہ ہے:

پہلا دھوکہ:

یہ کہ ہو سکتا ہے ان کو غلطی سے متہم کرنا درست نہ ہو چنانچہ وہ انہیں غلطی سے ایسی چیزوں میں خطا کا ٹھہراؤنے جن میں وہ درست ہوں یا انہیں ایسی چیزوں سے متہم کر دے جو ان میں سرے سے موجود ہی نہ ہوں۔

کیونکہ بعض لوگ بڑی عجل بازی اور معاملات کی بابت سیاہ نگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو برائی اور خفای پر محمول کرتے ہیں۔

شعر کہتا ہے:

رضامندی کی نگاہ ہر عیب کو نظر انداز کر دیتی ہے، جیسے ناراضگی کی نگاہ برائیوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔

جب کہ عالم پر بعض لوگوں کے انکار کا سبب اس عالم کی حماقت سے جہالت و نادانیت ہوتی ہے، چنانچہ وہ عالم سے کوئی محتمل یا سرسری بات سن لیتے ہیں اور ان محتمل اور سرسری

باتوں کو واضح کرنے والی بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں یا اس سلسلہ میں عام سے رجوع نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس سے سنی جوئی مجمل بات کو ہر طرف یہ کہہ کر لے اڑتے ہیں کہ یہ تو بڑی گستاخی غلطی اور نہایت سنگین جرم ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابوالکامل حسری رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے اپنے بعض مشائخ کو کہتے ہوئے سنا ہے:

”ہم ابو حنیبلہ کی مجلس میں تھے انہوں نے غلام ثمالی رضی اللہ عنہم کے فضائل املاء کرانے کے بعد ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے فضائل املاء کرایا۔ یہ دیکھ کر ابوالفضل سلیمانی اٹھے اور زور و آواز لگائی: اسے کوئی یہ دجال اور فریبی ہے اس سے مدد نہیں نہ لکھو اور مجلس سے نکل گئے؛ کیونکہ انہوں نے پہلے غلام ثمالی رضی اللہ عنہم کے فضائل نہیں سنا تھے“ (۱)۔

امام ذہبی رحمہ اللہ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یہ بات سلیمانی کی مدد پر چلتی اور سخت دلی پر دلالت کرتی ہے کہ ان سے درگزر فرمائے“ (۲)۔

اور آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کو بڑے خوشامدیت یہ کہہ کر غلام ثمالی اور سلیمانی کے فضائل املاء کو بڑے ناہنجار ہوتے ہیں۔ حالانکہ علماء کی بابت اس دعویٰ کا اطلاق درست نہیں ہے کیونکہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ علماء عمومی طور پر لوگوں میں سب سے زیادہ واقف کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو درپیش سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل و مشکلات کو سب سے زیادہ سننے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔

(۱) سے امام ذہبی سے یہ علامہ ابن کثیر (۵۲۳)۔

(۲) یہ علامہ ابن کثیر (۵۲۳)۔

سماتہ شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ علماء کرام کو "واقع سے ناواقفیت" سے متہم کرنے کی بابت فرماتے ہیں:

"مسئلہ یہ واجب ہے کہ نامناسب باتوں سے اپنی زبان محفوظ رکھئے اور علم و بصیرت کے بغیر کوئی بات نہ بولے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ فلاں عالم کو واقع کی سمجھ نہیں ہے اس کے سے علم درکار ہے، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جسے اس کا علم ہو تا کہ حکم الہی کے فلاں کو واقع کا علم اور سمجھداری نہیں ہے۔ رہا یہ کہ کوئی بلا سوچے سمجھے یونہی کہہ دے اور بلا دلیل اپنی رائے سے فیصلہ کر دے تو یہ عظیم جرم ہے جو جائز نہیں۔ اور مفتی نے واقع کو نہیں سمجھا اس بات کا علم محتاج دلیل ہے جسے علماء ہی جان سکتے ہیں" (۱)۔

واقع کی عدم واقفیت کے جن مظاہر میں زید و تریا میں ہوتی ہیں، ان میں بعض اہل علم و فضل پر یہ ایراد بھی ہے کہ انہیں منافقوں اور بے دین دنیا پسندوں (سیکولرسٹ) کی واقفیت نہیں ہے لیکن یہ چیز معیوب نہیں ہے کیونکہ امت میں منافق یا کافر و زندیق پائے جاتے ہیں جنہیں علماء نہیں جانتے ہیں نہ ان کی حالت سے انہیں کوئی واقفیت ہوتی ہے اس چیز سے عدم واقفیت اہل حق میں عیب و عار کا باعث نہیں ہے، امام دہلی رحمہ اللہ علاج کی سیرت میں فرماتے ہیں:

"نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو آپ کی صحت اور آپ کی صحت سے نسبت رکھتی تھی حالانکہ وہ باطن میں بہت دھرم سرکش منافقین تھے، جنہیں اللہ کے نبی ﷺ نہیں پہچانتے تھے نہ ان کی بابت آپ کو کوئی علم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ هَٰؤُلَاءِ الّٰمِدِيۡتِۡہٗ مُرَدُّوۡا عَلَی الْاَلْفَاقِ لَا تَعْلَمُوۡہُمْ اَنۡفُسُ تَعْمٰہُمْ﴾

مَسْعَدَةُ نُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى عَدَائِهِ عَصِيْبٍ ﴿١٠١﴾۔
اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو
نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دہری سزا دیں گے، پھر دوڑے بھاری
عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔

چنانچہ جب سید البشر ﷺ کے لئے باز رہا کہ آپ بعض منافقین کو نہ جان سکیں جو برسوں
تک آپ کے ساتھ مدینہ میں رہے تو آپ ﷺ کے بعد دین اسلام سے فارغ منافقین کی
ایک جماعت کی حالت کا آپ کی امت سے پوشیدہ ہو جانا بدرجہ اولیٰ ممکن ہے۔^(۱)
عہدہ کے بس میں لوگوں کے ظاہری احوال میں ان کا باطن اور اندرون اللہ و حل کے
حوالے ہے:

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”بَلَّ لَنَا كُنُو يُؤَاعِدُونَ بِالْوُحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولٍ سَنَ يَكْتُمُونَ وَثَّ وَحْيِي
وَمَا نَقْطَعُ، وَثَّ نَأْخُذُكَ إِلَّا بِمَا صَهَرْنَا مِنْ أَعْمَالِكَ، هَمَّ نَصْهَرُ لَكَ
خَبْرًا، أَمَّا، وَفَرْيَا، وَتَسْ بِمَا مِنْ سِرِّيهِ شَيْءٌ سَنُ نَحْأَلُ فِي
سِرِّيهِ، وَمَنْ نَصْهَرْنَا مَا مَنُوءَ سَنُ نَأْخُذُكَ، وَثَّ وَثَّ سِرِّيهِ
حَسَّةٌ“۔^(۲)

یقیناً کچھ لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وحی کے ذریعہ پکڑا جاتا تھا اب
وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم تمہارا مواخذہ تمہارے ظاہری اعمال کی بنیاد پر

(۱) سیر اعلام النبویہ، ج ۱، ص ۱۳۳۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب اشادات باب ائمشہ، العددول۔ (۲۲۱) ج ۲، ص ۱۳۳۔

کر دیں گے۔ جو ہمارے سامنے غیر ظاہر کرے گا ہم اسے سچ سمجھیں گے اور قریب کر دیں گے، ہمیں ان کے باطن سے کوئی سروکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کا محاسبہ فرمائے گا۔ اور جو ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا ہم اس سے مامون نہ سمجھیں گے۔ اسے سچ سمجھیں گے اگرچہ وہ کہے کہ اس مامون اچھا ہے۔

اور بعض لوگ کسی متبع سلف عام کو بدعت سے متہم کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس اس الزام کی کوئی دلیل و برہان نہیں ہوتی۔ اس قسم کے مسائل میں اہل سنت و جماعت متبیین سلف کے معتبر علماء ہی کی رائے کا اعتبار ہو گا۔ برکس و ناکس کی رائے کا نہیں۔ اور اس اہتمام کے سلسلہ میں درغل و برائین پر غور کرنا واجب ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا: اسے ابو عبد اللہ ایٹکی اور ابو حنیفہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کو۔ ان کا اشارہ تشیع کی طرف ہے کہ ان دونوں نے ان کی جانب تشیع کی نسبت کی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی قسم! ہمارے ان میں بحدی ہی دیکھی ہے۔“^(۱)

پھر امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے پاس کے لوگوں سے کہا
 ”اس قدر رحمہ فرمائے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جب کچھ خاص علم سے نوازتا ہے جس سے اس کے ہم جولی اور ساتھی محروم ہوتے ہیں تو وہ اس سے حسد کرتے ہیں اور اس پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جس سے وہ بری ہوتا ہے۔ یہ اہل علم کی بڑی بڑی خصلت ہے۔“^(۲)
 امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(۱) اسے امام بیہقی نے مناقب میں روایت کیا ہے۔ (۲/ ۲۵۹) وہ ابوالخیر اسماعیل دارقطنی (۱۰/ ۵۸) سے مراد بیہقی ہے مناقب میں روایت کیا ہے۔ (۲/ ۲۵۹) وہ ابوالخیر اسماعیل دارقطنی (۱۰/ ۵۸) سے مراد بیہقی ہے۔

”جو یہ کہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں شیعیت کا رجحان تھا وہ جھوٹا ہے نہ جانے کیا بک رہا ہے۔“^(۱)

نیز فرماتے ہیں: ”اگر وہ شیعہ ہوتے۔ حالانکہ وہ اس سے بری میں۔ تو نہ کہتے کہ: خفاء ر شہین پانچ ہیں: اور صدیق، کبر سے شروع کر کے عمر بن عبدالعزیز پر ختم نہ کرتے۔“^(۲)

دوسرا دھوکہ:

یہ کہ عام پر غلطی کا حکم وہ لگائے جو خود عالم نہ ہو چنانچہ وہ آدمی عالم کو جہالت اور علمی کی بنیاد پر غلط فہم دے اور اس طرح وہ امام عہد صل اور اس کی مخلوق پر بد غلط بولنے والا قرار پائے، جبکہ علم کی لغزشوں پر حکم لگانے کا اختیار عوام اناس اور غیر طلبہ کو نہیں بلکہ محض علماء کو ہے چنانچہ یہ ایسے ہی ہے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کہ یہ مجتہدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ موافق یا مخالف کا علم انہی کو ہے۔ اس مقام پر دیگر لوگوں کو کوئی باغیہ کہہ نہیں ہے۔“^(۳)

اب اگر آپ کہیں: کہ کیا غیر مجتہد طلبہ وغیرہ کے لئے کوئی ضابطہ ہے جس پر وہ اس بات کی معرفت کے سنے اعتماد کر سکیں کہ یہ علماء کی لغزشیں اور غلطیاں ہیں؟ تو میں یہاں وہی بات کہوں گا جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں کہی ہے:

”اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ایک تقریبی ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اقوال غلط اور لغزش شمار کئے گئے ہیں وہ شریعت اسلامیہ میں بہت کم ہیں۔ زیادہ تر معاملہ یہ ہے کہ غلطیوں لغزشوں واسلے لوگ ان میں منفرد ہیں ان میں نادری کوئی دوسرا مجتہد ان کا ساتھ دیتا ہے،

(۱) یہ علوم اسلامیہ اردو سہ (۱۰-۵۹-۵۹)۔

(۲) اسواقات، ص ۱۷۳ (۳-۱۷۳)۔

لہذا جب کوئی بات کہنے والا عام امت سے منفرد ہو تو آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہئے کہ حق موادِ عظیم کے ساتھ ہے جو مجتہدین میں سے میں نہ کہ مقلدین میں سے^(۱)۔

یہ ضابطہ غائب اور اکثریت پر مبنی بننے والی ضابطہ نہیں ہے۔

بہر کیف علماء کو غلط اور خطا کا شہرہ اسے کامرغ علماء مجتہدین میں (عوامیہ نیم طبقہ نہیں)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ: انہوں نے کچھ علماء سے اپنے عقول میں پائے جانے والے انحرافات کی شکایت کی تو عالم نے انہیں نصیحت کی اور صبر کرے کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ: ہر زمانہ کے بعد میں آنے والے پہلے والوں سے بدتر ہوں گے۔ ساتھ ہی انہیں ممکنہ شرعی وسائل کے ذریعہ دعوت و اصلاح کی کوشش کرنے کا حکم دیا۔

جس سے ان لوگوں کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے عالم کو غلط اور خطا کا قرار دیا، کیونکہ اس عالم نے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ برائیوں کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔

یہ معاملہ جس میں ان لوگوں نے عالم کو غلط قرار دیا، عالم اس بات میں غلط اور خطا کا نہیں ہے بلکہ جو صورت حال ان حضرات کو اس عالم کے ساتھ پیش آئی ہے ایسی ہی صورت حال کچھ لوگوں کو کبیر عمرہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک عالم کے ساتھ پیش آئی تھی۔

زیر بن حدیث رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

”يُنَادِي نِسَاءٌ مِنْ رَجُلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَكَتَ، بَنَتْهُ مَدَنِيٌّ مِنْ خُضَاعٍ، فَقَالَ: ”اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ رَمَانٌ إِلَّا وَاللَّهِ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْفُوا رُبُكُمُ“ ”مَعْنَاهُ مَنْ سَكَتَ سَكَنًا“^(۲)۔

(۱) انحرافات و ملامتیں (۳/ ۱۷۳)۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، کتاب النکاح باب النکاح (۳/ ۲۲)۔

ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حج کی جانب سے دی جانے والی ایذا رسانیوں کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا: "صبر کرو، کیونکہ جو بھی زمانہ تم پر آ رہا ہے اس کے بعد والا اس سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو" میں نے یہ بات تمہارے نبی ﷺ سے سنی ہے۔

جب علماء کی غلطیوں کا فیصلہ چھوٹے طبقہ کو سونپ دیا جائے گا تو فساد اور اشتباہ پیدا ہوگا، کیونکہ چھوٹے طبقہ پر معاملات مشتبہ ہو سکتے ہیں چنانچہ کسی شخص پر دو مسئلے گڑھ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایک عالم پر ایک اجتہادی مسئلہ میں بدعتی ہونے کا حکم صادر کر دیتا ہے کیونکہ اپنے عقائد کے مطابق وہ اسے دیگر مسئلہ سمجھتا ہے جس کا منکر اہل بدعت میں شمار کیا جائے گا۔

اس کی ایک مثال: شب معراج میں رسول اللہ ﷺ کے اپنے رب کے دیدار اور قیامت کے دن مومنوں کے اپنے رب کے دیدار کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ: یہ ہے کہ دیدار الہی کے مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں میں اختلاف رہا ہے۔

دوسرا مسئلہ: یہ ہے کہ دیدار الہی کا منکر اہل بدعت و ضلالت میں سے ہے۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ - دونوں مسئلوں میں فرق بیان کرتے ہوئے - فرماتے ہیں:

"اس بات پر دلیل دلالت کرتی ہے کہ امکان کے ماوجود دیدار نہیں ہوا ہے، چنانچہ ہم اس مسئلہ میں توقف کرتے ہیں کیونکہ آدمی کے اسلام کا جمال یہ ہے، یعنی باتوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اسے ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنا مشکل ہے، سلامتی کی راہ تو قف ہے، واللہ اعلم، جب کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو ہم کہیں گے ہم اپنے نبی ﷺ کے لئے دنیا میں دیدار

ثابت کرنے والے یا نفی کرنے والے پر ڈانٹ اور سختی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں: کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ جو زیادہ علم رکھتے ہیں^(۱)۔ البتہ آخرت میں دیدار الہی کے منکر کے ساتھ سختی برستے اور اسے بدعتی قرار دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں دیدار الہی بکثرت موصوف سے ثابت ہے^(۲)۔

بلکہ ہر اوقات کسی عالم پر بھی معاصر مشتبہ ہو جاتا ہے جس کے سبب وہ کسی مسئلہ میں دوسرے عالم کو غلط قرار دیتا ہے جبکہ وہ اس میں غلط نہیں ہوتا، اسی قبیل سے لفظ (قرآن) کے مسئلہ میں امام محمد بن یحییٰ ذی رحمہ اللہ کا امام بخاری رحمہ اللہ کو غلط ٹھہرانے کا واقعہ بھی ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس میں توقف اختیار کیا، جب توقف اختیار کیا اور حجت پیش کی کہ ہمارے افعال مخلوق ہیں، اور اس پر استدلال کیا، تو اس سے امام محمد بن یحییٰ ذی رحمہ اللہ نے سمجھا کہ امام بخاری لفظ کے مسئلہ کی توجیہ کر رہے ہیں لہذا ان کے خلاف کلام کیا، جبکہ انہوں نے اور دیگر لوگوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے قول سے رزم آنے والی بات کی بنا پر ان کی گرفت کی^(۳)۔

جبکہ یہ لازم صحیح نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہنرمند

(۱) موضوع میں کوئی اشتباہ نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنی کی بدعت ہے۔ نئے معراج کی شب میں اپنے رب کا پورا رخصت کیا ہے اور یہ سنی کی بدعت ہے اور رخصت کے بعد وہ صحیح مسنون کی بدعت میں اس کی صراحت فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ صوفیہ اور اہل حق صحیح مسنون کی بدعت میں تشریف لے کر ہمیں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہ منیا۔ میں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی موت ہو جائے اس بنا پر مستدراج اور دو شک ہے۔ یہ بات اس کے املاء کرانے والے عبد اللہ بن عباس عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے ۵/۲۱ ۱۳۱۳ھ کو لکھی ہے۔

(۲) میرا نام الطیلا ہے، (+ ۱۱۳) سے دیکھئے، اس کا امضاء، اس کی رقم، (۳۴-۳۸)۔

(۳) سیر اعلام النبیلہ، ۱۱، ص ۳۶۵، ج ۱ (۲۶۵)

قرآن کے الفاظ نہیں ہیں جن سے اللہ نے کام کیا ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے والے سے نکلنے اور سنائی دینے والے آواز مقصود ہے جو بندوں کے افعال میں سے ہے، اور بلاشبہ بندے کے افعال جن میں ان کی آوازیں اور الفاظ بھی ہیں مخلوق میں ابتداء سے وہی اسے فعل اور کام سمیت جس میں سے قرآن کریم بھی ہے مخلوق نہیں ہے، بلائی ملا۔^(۱)

تو امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ معنی مقصود نہیں ہے جو جمہور اور ان کے ہم مشرب لوگ مراد لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے صحیح معنی مراد لیا ہے جسے بخوبی واضح فرمایا ہے ان پر طعنہ و تفتیح کرنے والوں نے اپنی خواہش نفسی کی بنیاد پر ایسا کیا ہے، مگر یہ کہ، امام بخاری - اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی کشادہ ہمتوں کا مکین بنائے - کے لئے بہتر یہی تھا کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرتے جن سے امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء سلف رحمہم اللہ نے منع کیا ہے۔ اہل علم کو غلط فہم کرنے کے واقعات جن میں وہ خنکار نہیں ہیں بلکہ ان سے نقل کردہ بات صحیح نہیں ہے بکثرت ہیں، فضیلۃ الشیخ علامہ بحر بن عبد اللہ ابوزید رحمہ اللہ نے "کشف الہدیت عن اغلظ علی الأئمۃ"^(۲) نامی اپنے رسالہ میں کچھ باتیں جمع فرمائی ہیں جو ائمہ کرام پر غلط طور سے نوٹ کی گئی ہیں؛ جس کا سبب یہ ہے کہ یا تو صحیح بات کچھ اور ہے یا سمجھنے کا میرا پیر ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ غلط باتیں اپنی کتاب "التعالیم والثر علی الفکر والکتاب" میں ذکر کیا ہے، جو درج ذیل ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف شہرت کے ساتھ منسوب ہے کہ وہ حدود کے عدوہ میں عورت کے منصب قضاء پر فائز ہونے کے جواز کے قائل تھے۔

(۱) دیکھئے فتاویٰ شامی، ص ۱۱۲ (۳۶۳-۳۶۵)۔

(۲) اسے انہوں نے اپنی کتاب "التعالیم والثر علی الفکر والکتاب" ص ۱۰۲ میں ذکر کیا ہے۔

فرماتے ہیں: "یہ ان کا مذہب ہونے کے سلسلہ میں ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ ان کا صحیح قول یہ ہے کہ امام المسلمین اگر عورت کو قتل کی ذمہ داری سونپے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ہوائے حدود کے مسائل کے۔

لہذا ان کے یہاں عورت کو ذمہ داری سونپنا اصلاً منع ہے^(۱)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف شہرت کے ساتھ منسوب ہے کہ وہ زبانی نیت کے قائل تھے۔

فرماتے ہیں: "یہ بات ان کی طرف غلط منسوب ہے جو اس کے قول: "فماز و یگر عبودت بیسی نہیں ہے لہذا اس میں ذکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جاسکتا، کو غلط سمجھنے کے سبب آئی ہے۔

چنانچہ ان کے مسلک کے پیروکاروں نے اس سے "زبانی نیت کرنا" سمجھ لیا۔ حالانکہ ان کے قول میں ذکر سے مراد "تکبیر تحریمہ" ہے^(۲)۔

(۱) الشہداء علی ظہر القلاب ص (۱۰۲)۔

(۲) الشہداء علی ظہر القلاب ص (۱۰۳)۔

ساتواں مبحث: علماء کے لئے عذر تلاش کرنا

علماء کرام امت محمدیہؐ کا بہترین حصہ ہیں اور جب ان کی اسیت یہی ہے تو ضروری ہے کہ ان کے لئے عذر تلاش کیا جائے اور ان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے کیونکہ مومن پر واجب ہے کہ ایمان خیر و بھلائی، دین اور نیکی والوں کے بارے میں جب کسی قسم کی تہمت نہ تو ان کے بارے میں نیک گمان رکھے، واقعہ الفک میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿لَوْلَا ذِكْرُ غُفْرَانِهِ لَذَلَّ الْمَسِيكُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ يَأْتِيَهُنَّ حَيْرَاتٌ وَقَالُوا هَذِهِ فَتْنٌ مُمِيزَةٌ ۖ﴾ [سورہ ۱۲۰]

اے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں ایک گمراہی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔

ہذا مومنین سے حسن ظن رکھنا اور ان کے لئے عذر تلاش کرنا شرطِ یقینانِ خصمت ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

’اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے نکلنے والے کسی غلو کو برا نہ سمجھو، تاکہ تمہیں اس کا کوئی نیک پہلو مل رہا ہو‘^(۱)۔

(۱) سے امام علیؑ نے غیر ائمہ اہل بیتؑ میں دیکھا ہے۔ (۳/۲۱۳)۔

امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات پہنچے تو اُس کے لئے عذر تلاش کرو۔ اگر کوئی عذر نہ مل سکے تو کہو: کہ شاید کوئی عذر رہا ہو گا۔“^(۱)

امام ابو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچے تو اپنی طاقت بھر اُس کے لئے عذر تلاش کرو۔ اگر تمہیں کوئی عذر نہ مل سکے تو اپنے دل میں کہو: کہ شاید میرے بھائی کے پاس کوئی عذر رہا ہو گا جسے میں نہیں جان سکا۔“^(۲)

یہ باتیں برادرانہ تعلقات میں ہیں تو بھلا آپ شاگرد کے اپنے استاد کے ساتھ اور امت کے اپنے علماء کے ساتھ تعلقات کی بابت کیا نہیں گے۔ اس صورت میں تو معاذ مزید تائیدی ہو جاتا ہے۔

امام ابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب آدمی قابلِ اعتماد ہو اور اس کے ایمان و استقامت کی گوی دی جاتی ہو تو اُس کی بات اور اُس کی تحریروں کے الفاظ کو اُس کے خلاف پسو پد معمول کرنا مناسب نہیں جو عام طور پر اُس سے اور اس کے ہم مثل لوگوں کے سلسلہ میں معروف ہو، بلکہ مناسب تو جیہ اور حسن ظن ہونا چاہئے جو اُس کے اور اُس بیسوں کے ساتھ واجب ہے۔“^(۳)

(۱) اسے ابوالفتح اسماعیلی نے روایت کیا ہے۔ (۹۷)۔

(۲) اسے ابویوسف نے اخطیہ میں روایت کیا ہے۔ (۲۹۵)۔

(۳) قائد المرحوم والحدادی، (۹۳) یہ ان معنی کے سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ ”مصحح شریعی فی تفسیر الاحادیث و تصحیحہا“ ص (۹۲-۹۷)۔

علماء کے لئے عذر تلاش کرنے میں فتنہ خلع قرآن اور اس جیسے دیگر فتنوں میں مذاب و عقاب کے خوف سے حدوت حق تسلیم کر لینے والوں کے لئے نذر تلاش کرنا بھی ہے چنانچہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ جو ایمان پر دل کے مطمئن ہونے کے ساتھ کلمہ کفر کہہ دینے کی صورت میں ثابت ہے۔۔۔ مالم بھی انسان ہے جسے خوف لاحق ہوتا ہے لہذا بس، دو قات مارا، قید کے خوف سے پوشیدہ طور پر مطلوبہ بات کہہ دیتا ہے اور اس طرح رخصت پر عمل کرتے ہوئے عریت کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ اُس عام کے حق میں عریت ہی زیادہ مناسب اور سزاوار ہے کہ وہ اسے واسطے اذیت پر صبر کرنا، تاکہ خواہم اناس اُس کے قول و فعل سے فتنہ میں نہ پڑ جائیں:

امام مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے فوجیوں میں سے ایک شخص کو ابو عبد اللہ سے کہتے ہوئے سنا: ان ائمہ میں آپ کو سلام کہتے ہیں تو وہ خاموش رہے۔ تو میں نے ابو عبد اللہ سے کہا: کہ مجھ سے عباس عنری نے بیان کیا کہ علی بن المدینی سے کہا: اور انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں کچھ کلام کیا تو میں ان سے کہا: یہ لوگ آپ سے قول نہیں کریں گے بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے قول کریں گے۔ انہوں نے کہا: امام احمد رحمہ اللہ نے کو! اجمیل یہ، لیکن میرے بس کی بات نہیں۔“^(۱)

ابو ایوبہ بن عبد اللہ الجندی فرماتے ہیں:

”میں نے یحییٰ بن معین کو فرماتے ہوئے سنا، اور ان کے یہاں علی بن، لہد بنی کا ذکر کیا گیا، تو لوگ ان کے سلسلہ میں باتیں کرنے لگے، میں نے کہا: وہ تو لوگوں کے نزدیک مرتد

ہی میں انہوں نے کہا۔ نہیں وہ مرتد نہیں، بلکہ اپنے اسلام پر قائم ہیں، لیکن آدمی کو خوف لاحق ہوا تو کہہ دیا۔^(۱)

ابن عمار موٹی فرماتے ہیں:

”مجھ سے علی بن المدینی نے کہا: جہمیہ کو کافر قرار دینے سے آپ کو کون سی چیز مانع ہے؟ جبکہ پہلے میں خود انہیں کافر نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب علی بن امدینی نے آزمائش (فتنہ) میں بات مان لی، تو میں انہیں خط لکھ کر وہ بات یاد دلانے لگا جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اور انہیں اس کی یاد دلانے لگا۔ تو ایک شخص نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے میرا ہڈھا تو رونے لگے۔ پھر بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری بات سے میرے دل میں کچھ نہ تھا، جس کے سبب میں نے ایک چیز مان لی، بلکہ مجھے خوف ہوا، قتل نہ کر دیا جاؤں، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں کتنا کمزور ہوں اگر مجھے پک کوڑا بھی مارا جاتا تو میں مر جاتا، یا اس بھی کوئی بات تھی۔“^(۲)

ابن عمار رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”انہوں نے حضور دیں نہیں مانا بلکہ ڈر کی وجہ سے مان لیا۔“^(۳)

امام حاکم ابو زرہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابو نصر تمار سے حدیث لکھنے کے قائل نہ تھے، نہ یحییٰ بن معین سے، نہ ان لوگوں میں سے کسی سے جو آزمائش میں مبتلا ہوئے اور ان کی بات مان لی۔“^(۴)

(۱) بحوالہ: یہ اعلام اشلاء، دینی، (۱۱) ۵۵۔

(۲) نکو۔ میر اعلام اشلاء، ۱۰، ص ۵۵ (۱۱) ۵۵۔

(۳) بحوالہ: یہ اعلام اشلاء، ۱۰، ص ۵۵ (۱۱) ۶۷۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ بڑے تنگ اور ناگزیر معاصر ہے اور آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آزمائش میں بات ماب لینے والے بلکہ صریح کفر کہنے پر مجبور کئے جانے والے ہر کوئی حرج نہیں۔ یہی بات حق ہے۔ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ائمہ سنت میں سے ہیں۔ بس حکومت کے ایذا رسانی سے ڈر گئے ہند اچھکے سے مان لیا۔“^(۱)

پوری تاریخ میں علماء کرام سب سے زیادہ جس بات پر سخت قابلِ ملامت کا شکار ہے یہی وہ حکام سے مال اور پیسے لینا ہے۔ لیکن عالم کے لئے فقر و محتاجی، ضرورت، یا کوئی اور عذر تلاش کرنا ضروری ہے۔ بلکہ بسا اوقات مالِ مالدار ہونے کے باوصف پیرہ لیتا ہے جب بیتِ اہل سے مستائب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز محض ورع کے قبیل سے ہے جس کا ہر ایک کو پابند نہیں کیا جاسکتا۔ مگر چہ کہ علماء و لوگوں میں زہد و ورع کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

بشر بن عبد الوہاب فرماتے ہیں:

”میں نے امام ابو نعیم کو خواب میں دیکھا تو کہا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟۔ یعنی حدیث بیان کرنے پر معاوضہ لینے کی مانت۔ انہوں نے جواب دیا: قاضی نے میری حالت پر غور کیا تو مجھے کثیر انعیوں دیکھ کر معاف کر دیا۔“^(۲)

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اُن کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ فقر و محتاجی کے سبب حدیث بیان پر بہت معمولی کچھ لیتے تھے۔“

(۱) بحوالہ سیر اعلام النبلاء، اردو بی، (۱۰: ۸۷)۔

(۲) بحوالہ سیر اعلام النبلاء، اردو بی، (۱۰: ۱۵۲)۔

ابن خشرم فرماتے ہیں: میں نے امام ابو نعیم اسبہانی کو فرماتے ہوئے سنا: لوگ مجھ کو معوضہ لینے پر ملامت کرتے ہیں جبکہ میرے گھر میں تیرہ افراد ہیں، اور ایک روٹی بھی نہیں ہے۔

میں (ذہبی) کہتا ہوں: لوگوں نے انہیں امام وقت سے لینے پر ملامت کیا ہے علیہ سے لینے پر نہیں^(۱)۔

اسی طرح جن باتوں میں عالم کے لئے عذر تلاش کیا جانا چاہئے: اُس کی اپنی طبیعت اور مہرِ اُن بھی ہے، مثلاً بس اوقاتِ مالم فامدہ نرم۔ اُنچ ہوتا ہے اور اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اس کا حق تو یہ ہے کہ انہیں دیکھتے ہیں منہ بگاڑے۔ اور اُن سے گھٹنا ملتا ہے۔ اس سے نہیں کہ اُن کی حالت سے راضی اور خوش ہے بلکہ اپنی طبیعت میں مد سے زیادہ نرمی اور تسامح کے سبب، چنانچہ جہلِ اُس کی حالت سے گمان کرتا ہے کہ یہ عالم بدعتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے سبب اُنہی میں سے ہے حالانکہ وہ اُن میں سے نہیں ہوتا۔

امام واقدی، ابن ابی ذئب کے بارے میں منکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وہ سنہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، مددِ درجہ اختیار کرنے والے اور افضل ترین لوگوں میں سے تھے، اُن پر تقدیر کے انکار کی تہمت لگائی گئی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ اُن کی باتوں سے احتراز کرتے تھے اور بڑا برا سمجھتے تھے۔

البتہ وہ بڑے کرم نواز آدمی تھے، اُن کے پاس ہر آدمی بیٹھتا تھا اور انہیں گھیر بیٹھا تھا، لیکن وہ اسے بھگاتے تھے نہ کچھ کہتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے تھے، چنانچہ لوگ اسی وجہ سے اور ان جیسے دیگر وجوہات کی بناء پر انہیں انکارِ تقدیر سے متہم

کرتے تھے،^(۱)۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان کا حق تو یہ تھا کہ ان کے سامنے منہ بگاڑ لیتے لیکن شاید ایسا لوگوں کے ساتھ ان کے حسن ظن کے سبب تھا۔“^(۲)۔

(۱) بحوالہ سیر اعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۶ ج ۱ ص ۱۳۰-۱۳۱۔

(۲) فتح ر سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۳۰۔

آٹھواں مبحث:

علماء سے رجوع کرنا اور ان کی رائے سے کوئی بات کہنا، بالخصوص فتنوں میں

فتنوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان میں معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں، معاملہ بڑھتا رہتا ہے عقل و فہم میں الجھن آ جاتی ہے۔ اور ایسی نازک صورتحال میں عصمت و شجاعت اس جماعت کو ہوتی ہے جس کی سرپرستی علماء کر رہے ہوں۔ لہذا لوگوں پر خواہ و مکر ہو یا رعایا واجب ہے کہ علماء کی رائے کو اپنائیں اور ان کے قول کی بنیاد پر کوئی بات کہیں۔

کیونکہ عمومی طور پر سبھی لوگوں کا فتنوں میں مشغول ہونے اور ان میں اپنی رائے ظاہر کرنے سے فتنوں کی آگ مزید بھڑکے گی اور امت میں تفرقہ جنم لے گا۔ لہذا امن و خوف کے عام مسائل کا مرجع بل علماء رائے ہیں۔

اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَدَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَعُوا يَهُۥ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا

قَبِيلًا ﴿۱۳﴾ [النساء: ۱۳]۔

جہاں انہیں کوئی خبر اس کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (ﷺ) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ افادہ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو محدود سے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔

شیخ محمد مراد بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ان کے اس غیر من سب فعل پر سرزنش پہنچانے کا کہ انہیں چاہئے کہ جب انہیں مام مصلحتوں اور اہم مسائل میں سے کوئی معاملہ درپیش ہو جس کا تعلق مومنوں کی امن و سلامتی اور خوشی سے ہو یا خوف و اندیشہ سے ہو جو ان کی تکلیف و مصیبت کا باعث ہو تو تحقیق و تاکد سے کام لیں اور اس خبر کو پھیلانے میں جلد بازی نہ کریں۔ بلکہ اسے رسول ﷺ اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کے حوالہ کر دیں جو علم و سوجھ بوجھ، خیر خواہی، عقل و دانش اور وقار و سنجیدگی والے ہیں جنہیں معاملات کی معرفت اور مصالح و مفاسد کی مدد ہے چنانچہ اگر وہ اس خبر کو پھیلانے میں مسلمانوں کی مصلحت چستی اور خوشی، نیز دشمنوں سے تحفظ محسوس کریں گے تو پھیلانیں گے اور اگر محسوس کریں گے کہ اس میں مصلحت نہیں ہے یا مصلحت ہے لیکن اس کا نقصان مصلحت سے زیادہ ہے تو اسے نہیں پھیلانیں گے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَعِيْمَةُ الْيَتِيْمِ يَسْتَبْطُوْنَهُۥٓ مِنْهُمْ﴾

(تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ افادہ کرتے ہیں)

یعنی اپنی فکر، درست رائے اور نیک علوم کے ذریعہ اس معاملہ کی تہ میں اتر کر حقیقت معلوم کر لیتے۔

اور اس میں ایک اہم قاعدہ کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ: جب کسی مسئلہ میں بحث چھڑ جائے تو اسے اس شخص کو سونپ دینا چاہئے جو اس کا مل ہو بلکہ انہی کے سپرد کر دینا چاہئے، ان سے آگے نہیں جانا چاہئے، کیونکہ یہ چیز درستی سے قریب تر اور غلطی میں پڑنے سے بچنے کے لئے زیادہ موردل ہے۔

اسی طرح اس میں معاملات کو سنتے ہی پھیلا دینے میں محبت اور بلند بازی سے کام لینے کی ممانعت نیز بات کرنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے، نیز اس میں غور و تامل کرنے کا حکم ہے کہ کیا وہ مصلحت ہے کہ انسان اس میں اقدام کرے یا مصلحت نہیں ہے کہ اس میں قدم ڈالنے سے دور رہے^(۱)۔

ممکن ہے یہ بات حسب ذیل پہلوؤں سے مزید واضح ہو:

پہلا پہلو:

لوگوں کو فتنوں کے حالات میں متعین مسائل میں فیصلہ کرنے والے اگے و گئے نصوص کی ضرورت سے بڑھ کر مصالح و مفائد کی فہم و سمجھ اور ان کے مراتب کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ عام گناہ و منکرات جو شرعی سیاست سے متعلق ہیں وہ فی الغالب فتنوں کا سبب نہیں ہوتے جیسے پاکی، نماز اور حج کے مسائل، اور شخصی مسائل میں حق کی سمجھ زیادہ تر تفصیلی درجہ پر موقوف ہوتی ہے بلکہ اس کا علم چند امور پر موقوف ہوتا ہے جو حسب ذیل ہیں:

۱۔ عام شرعی دلائل اور قواعد جن کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔

۲۔ شریعت کے مقاصد۔

۳۔ مصالح و مفاسد کے درمیان موازنہ۔

۴۔ تفصیلی دلائل۔

جبکہ عوام بلکہ چھوٹے طلبہ علم کے لئے بھی عمومی کلی مسائل کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے لئے جردی نصوص سمجھ لینا ممکن ہو۔ اسی طرح مقاصد شریعت کا سمجھنا ممکن نہیں ہوتا آئندہ مجلس نصوص اور شارع کے تصرف کو خوب نول اور چھان لیا جائے کیونکہ مقاصد شریعت کی فقہ و سمجھ بڑی نادر اور انوکھی ہوتی ہے اسے ہر ایک نہیں پتا بلکہ اس تک اسی کی رسائی ہوتی ہے جو علم کے زینے چڑھ چکا ہو، واقع حال سے آگاہ ہو، اور ممکنہ پیش آنے والے احتمالات میں خوب نظر دوڑا چکا ہو۔

اور مصالح و مفاسد کے مابین موازنہ کے لئے شریعت و مقاصد شریعت کی فہم نیز واقع حال، اور مصالح و مفاسد کے مراتب کی سمجھ درکار ہوتی ہے، اور یہ چیزیں علماء ہی کے لئے ممکن ہیں، اسی سے خضر علیہ السلام اپنے کئے ہوئے افعال کی جو مصیحتیں جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم نہیں تھا۔

علامہ ابن سعدی رحمہ اللہ موسیٰ و خضر علیہما السلام کے قصہ سے مستنبذ فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ان میں سے: وہ بڑا عظیم الشان قاعدہ بھی ہے کہ: بڑی بڑائی کو چھوٹی بڑائی سے دفع کیا (نا) جائے گا اور دو مصیحتوں میں سے چھوٹی مصیحت کو فوت کر کے بڑی مصیحت کی رعایت کی جائے گی، کیونکہ بچے کا قتل کرنا بڑائی ہے لیکن اس کا باقی رہ کر اپنے والدین کو

دین سے فتنہ میں مبتلا کرنا اُس سے بڑی بُرائی ہے۔

اور بچے کا قتل کئے بغیر باقی رہنا اور اُس کا معصوم ہونا اگرچہ خیر گمان کیا جاسکتا ہو؛ لیکن اُس کے والدین کے دین و ایمان کا باقی رہنا اس سے بہت تھوڑا، اسی لئے خضر علیہ السلام نے اُسے قتل کر دیا۔

اور اس قاعدہ کے تحت استغناء فروغ اور فوائد میں جو شمار سے باہر ہیں چنانچہ تمام مصالح و مفاسد کی کثرت اور بکثرت اسی میں داخل ہے^(۱)۔

اور جب معاملہ ایسا ہے تو اصلاح اسی کے لئے ممکن ہے جسے ممانعت و منکر اور اس کی اصلاح کے، ستوں کا علم ہو، اور عام مسائل میں تو دوسرے علماء ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کسی بات کا حکم اور منع دئی کر سکتا ہے جسے حکم و منع کی باتوں کا علم ہو، اور یہ چیز مسئلہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ اگر وہ چیز ظاہری واجبات اور مشہور حرامہ امور میں سے ہو، جیسے صلاۃ، صیام، زنا، شراب وغیرہ تو تمام مسلمان ان باتوں کے عالم ہیں، اور اگر وہ چیز دقیق اقوال و افعال میں سے ہے اور اجتہاد سے متعلق ہو تو ان میں عوام کے لئے کوئی گنجائش نہیں؛ نہ انہیں انکار کی اجازت ہے، بلکہ یہ علماء کا کام ہے“^(۲)۔

دوسرا پہلو:

شرعی سیاست سے متعلق مام منکرات میں زیادہ تر جن پر نکیر کی جاتی ہے وہ حکمران ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو ان پر اثر انداز ہونے کی قدرت نہیں ہوتی، اور شرعی احکام قدرت

(۱) حبیہ الکریم (الحس)، علامہ مصطفیٰ، (۵-۶۰-۶۱)۔

(۲) شرح صحیح مسلم، (۲-۲۳)۔

وہ استطاعت سے متعلق ہیں، اور حقیقت میں جنہیں حکمرانوں پر اثر ڈالنے کی قدرت ہے وہ: عہدہ دار لوگوں میں بلند مقام و شرف اور وجاہت والے افراد ہیں، البتہ عوام اس میں بہت واجب ہے کہ وہ ان کے معاون و مددگار بن کر رہیں۔ بلکہ ان عام منکرات و معاصی کو بدسننے کے لئے عوام ان س کا پیش ہونا بے اوقات بہت بڑے فساد کا سبب بن سکتا ہے۔

تیسرا پہلو:

ان جیسے مسائل میں معاہدہ عوام کے پاس ہونا مسلمانوں کو ٹھنڈوں میں بات دے گا اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دے گا؛ کیونکہ عوام اس کے کسی ایک بات پر متعلق ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ تا آنکہ ان میں کچھ اونچے اور با اثر لوگ ہوں وہ جن کی رائے سے کوئی تصرف کریں اسی سے ارباب مل و عقد سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

عہدہ دار شخص صالح و فزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم پر واجب ہے کہ تاکہ اور تحقیق کریں جلدی بازی سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت کے عہدہ داروں سے متعلق خاص مسائل میں تربیت و تاکہ کا حکم دیا ہے، اور صلح و جنگ اور عام مسائل میں معاملات کے ذمہ داروں اور بالخصوص عہدہ دار کو مرجع قرار دیا ہے، افراد امت کے سے ان میں دخل اندازی کرنا جائز نہیں: اس لئے کہ اس سے معاہدہ میں اعتبار برپا ہوگا و اتحاد پارہ پارہ ہو جائے گا، اور موقع پرستوں کے لئے موقع فراہم ہوگا جو مسلمانوں کے لئے مصائب و آفات کی تاک میں رہتے ہیں۔“^(۱)

(۱) وجوب السنۃ فی الشہادۃ ص ۱۸۱، ص (۲۱)۔

چوتھا پہلو:

عام قسیوں میں انکار کی انجام دہی ایک عظیم مسئلہ کی سمجھ پہ موقوف ہے اور وہ ہے:

امکان اور عدم امکان:

یعنی کیا اس وسیلے سے منکر کو بدلنا ممکن ہے یا نہیں؟

کیا منکر کو بدلنا بشرطیکہ اس سے ڈانکر پیدا نہ ہو ممکن ہے یا نہیں؟

اور ممکن نہ ہونے کی صورت میں کیا مسلمان کے لئے یہ وسیلہ اپنانا یا سرے سے تبدیل نہ کرنا حلال ہوگا، جب تک کہ یہ صورتحال باقی رہے۔

اور امکان و عدم امکان کی تحدید جمہور یا عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کی شریعت کے علم کے ذمہ ہے جو لوگوں کی واقعی صورتحال کا مبرا علم رکھتے ہیں۔

پانچواں پہلو:

عوام الناس کی رائے سمجھنا ممکن نہیں بلکہ رائے جانا بھی ممکن نہیں مگر ہاں صورت کہ معاصد کو ان کے بڑوں اور سرکردہ افراد کے سپرد کر دیا جاسے، چنانچہ غزوہ حنین میں قبیہ جو ازن کے لوگ اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد آکر اموال اور قیدیوں کو بٹانے کا مطالبہ کرنے لگے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں دونوں چیزوں میں اختیار دیا، انہوں نے قیدیوں کو اختیار کیا، بالآخر رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”إِنَّ أَخْوَابَكُمْ هَؤُلَاءِ حَاءُوا تَانِيں وَأَنِي رَأَيْتُ أَنْ أَرَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلَهُمْ،

فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيَّبَ ذَلِكَ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ

عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُعْطَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ“،

فَقَالَ نَاسٌ صَبَّابٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ هُنَا ”إِنَّا لَا نَقْرِي مَنْ أَدُو

مَنْكُمْ هِيَ مَثَلٌ لَمْ يَأْدُنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْهَا عُرُفُكُمْ أَمْرُكُمْ،
فَرْجِعْ نَسْأَلُ، فَكَمَنْهُمْ عُرُفُكُمْ، ثُمَّ رَجِعُوا إِلَى أَهْلِ بَيْتِهِمْ، وَخُذُوا مَعَهُمْ
صَبْرًا وَدَبْرًا (۱)۔

یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ان
کے قیدی واپس کر دوں۔ اس لئے تم میں سے جو اپنی خوشی سے وہ پس کرنا چاہیں وہ
واپس کر دیں اور جو یہ چاہتے ہوں کہ اپنے حصے کو نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ہمارے انہیں
اس کے بدلے میں سب سے پہلی غنیمت کے مال میں سے معاوضہ دیں، تو وہ بھی
وہیں کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہم اپنی خوشی سے انہیں
واپس کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: صحیح طور پر نہیں جانتے کہ کون اپنی خوشی
سے دینے کے لئے تیار ہے کون نہیں، اس لئے سب لوگ واپس جائیں اور تمہارے
نمائندے (بڑے ذمہ داران) تمہارا فیصلہ ہمیں آ کر بتا دیں۔ چنانچہ لوگ واپس
گئے اور ان کے نمائندوں نے ان سے گفتگو کی پھر واپس آ کر نبی کریم ﷺ کو بتایا کہ
تمام لوگوں نے بخشش کی اجازت دے دی ہے۔

تو رسول اللہ ﷺ نے عوام ان کی رائے کو ان کے ذمہ داروں اور سرداروں کے
حوالے فرمایا۔

(۱) صحیح بخاری کتاب الولائے باب ۱۰، اصحب فیہ (۳ ۶۰) کتاب مغازی باب ۱۱، قول اللہ تعالیٰ، تو یوم میں۔۔۔
(۵۹ ۹۹)۔ ومنہ احمد (۳۲۶۱۳) ۳۲۷، وشمس الدود کتاب لہجہ، باب فی ہدایہ الیہ بالمال، (۳۰ ۹۲)
حدیث (۲۶۹۳)۔

نواں بحث:

ایسا کوئی نہیں جس کے بارے میں کلام نہ کیا
گیا ہو لہذا تحقیق ضروری ہے

علماء کی سیرت و سوانح بلکہ پوری انسانی تاریخ میں غور کرنے والے کو کوئی ایر نہیں ملے گا جو نمایاں ہوا ہو اور اس کی بابت اختلاف نہ کیا گیا ہو، چنانچہ اس امت میں جو شخص بھی نمایاں ہوتا ہے، محل کلام و گفتگو بن جاتا ہے، ایک گرد و اس کی تعظیم کرتا اور درست ٹھہراتا ہے، جبکہ دوسرا گرد وہ اس کی تحقیر کرتا، غلط ٹھہراتا اور گندہ گار بتلاتا ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ نے حسین بن منصور مدحی - اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار کو پہنچے - کی سوانح بیان کرتے ہوئے اس سلسلہ میں بڑی لمبی اور عمدہ گفتگو فرمائی ہے، نیز یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کے سلسلہ میں وزیت کا عقیدہ رکھا، مگر وہ کفر و الحاد اور بے دینی کا داعی و عمبردار تھا، چنانچہ میں اہمیت کے پیش نظر ان کی لمبی گفتگو کر کرتا ہوں، فرماتے ہیں:

”اے فقیر! آپ کے لئے مناسب نہیں کہ کسی قطعی دلیل کے بغیر، مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام لیں اسی طرح آپ کے لئے روا نہیں کہ اس شخص کے بارے میں وزیت و عرفان کا عقیدہ رکھیں جس کا کھونا بن ثابت و مہر بن اور اس کا باطن اور اس کی زندگی عیاں

ہو نہ یہ درست ہے نہ وہ۔ بلکہ انصاف یہ ہے کہ جسے مسلمان نیک اور صالح سمجھیں وہ ویسے ہی ہے؛ کیونکہ مسلمان دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں اس لئے کہ امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، اور مسلمان جسے فاجروہ کر دار یا منافق یا باطل پرست سمجھیں وہ بھی ویسے ہی ہے۔

اور جسے امت کا ایک طبقہ گمراہ قرار دیتا ہو جبکہ امت کا دوسرا طبقہ اس کی تعریف و ستائش کرتا ہو، اور ایک تیسرا طبقہ اس کے بارے میں توقف کرتا ہو اور اس کی ناقدی سے احتیاط برتا ہو تو ایسے شخص سے مناسب یہ ہے کہ کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور بالحمد اُس کے لئے استغفار کیا جائے؛ کیونکہ اس کا اسلام تو، صلی اور یقینی ہے، لیکن اس کی گمراہی مشکوک ہے اس طریقہ سے آپ رامت میں رہیں گے اور آپ کا دل مومنوں کے لئے کینہ و کدورت سے پاک رہے گا۔

اسی طرح یہ بھی جان لیں کہ تمام اہل قبہ خواہ مومن ہوں یا فاسق، سنی ہوں یا بدعتی کسی نے بھی - سوائے صحابہ رضی اللہ عنہم کے - کسی مسلمان کے بارے میں اس بات پر اتفاق نہیں کیا ہے کہ وہ نیک، بخت اور نجات یافتہ ہے، نہ ہی کسی مسلمان کی بہت اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ وہ بد بخت اور تباہ و برباد ہے؛ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت کی یگانہ اور منفرد ہستی میں اُن کے بارے میں لوگوں کی تفرقہ باری معلوم ہے، اسی طرح عمر، عثمان، علی، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم ہیں، اسی طرح حجاج، مامون، بشر مرسی، اور امام احمد بن حنبل، شافعی، بخاری، نسائی رحمہم اللہ ہیں اور اسی پر آج تک خیر و شر کے دیگر اعیان کو قیاس کر لیں، جو بھی خیر و بھلائی میں کامل امام ہوگا کچھ جاہل مسلمان اور بدعتی حضرات ضرور اُس کی مذمت اور ناقدی کر دیں گے، اسی طرح جو بھی جہمیت اور انہیت کا سر غنہ ہوگا کچھ لوگ اُس کی تائید و حمایت اور دفاع کرنے والے ضرور ہوں گے، اور جہالت و خواہش نفس کی بنیاد پر اس کی بات کو

دین سمجھیں گے، مگر انکا اعتبار جمہور کے قول کا ہے جو خواہش نشانی اور جہالت سے خالی اور علم و ورع سے متصف ہیں، لہذا اے اللہ کے بندے! علاج جو قرامطہ کے سرغٹوں اور کفر و رندیتی کے داعین میں سے بنے کے دین و عقیدہ پر غور کرو اور انصاف و احتیاط سے کام لو۔ اُس سے بچو، اور اپنی ذات کا محاسبہ کرو۔ اور اگر آپ پر ظاہر ہو۔ اللہ کی پناہ۔ کہ وہ۔ اس حالت کے باوصف۔ حق پرست ہدایت یافتہ رہنما تھا تو اپنے اسلام کی تجدید کرو اور اپنے رب سے فریاد کرو کہ نہ تعالیٰ آپ کو حق کی توفیق بخشے اور آپ کے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے کیونکہ ہدایت یک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مسلم کے دس میں ودیعت فرماتا ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی قوت و اختیار نہیں۔ اور اگر آپ شک میں ہوں آپ پر اُس کی حقیقت آشکارا ہو اور آپ اُس پر لگے اتہامات سے اعلان برائت کر لیں تو آپ نے اپنی ذات کو سکون و راحت پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی بابت آپ سے سرے سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔^(۱)

یقیناً لوگوں کی رضامندی ایک ناقابل حصول مقصد ہے جبکہ اُن سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لوگوں سے سلامتی کا کوئی راستہ نہیں ہے لہذا اپنی بھدنی کی راہ ڈھونڈ کر اُسے لازم پکڑو۔“^(۲)

یقیناً جس کی بابت کلام کیا گیا ہے اگر وہ نمایاں لوگوں میں سے ہو اور اسے دن سمجھا جاتا ہو مگر لاکھ حقیقت میں وہ نہایت شریر اور مصلحہ دہ دین جو تو لوگوں سے یہ پردہ کھل جائے گا

(۱) میر اعلام الضیاء، (۱۴) ۳۳۳-۳۳۵۔

(۲) آداب الشافعی، راجعہ صفحہ ۲۷۹ (۲۷۹) یہ ہے ابو اسحاق، (۱۰) ۴۲، (۱۰) ۹۹۔

اور اُس کا معمد واضح ہو جائے گا، جلد ہی اسے تعان اُس کے لئے امت میں ایسے ماہرین فنِ شرف نگاہ و تجربہ کار کا قاعدہ پیدا کرے گا جو اُس کا عیب قاش کر دیں گے، اور یہ بات ابن عربی اور طاج وغیرہ محدثین کے سلسلہ میں ظاہر و باہر ہے۔

اور اگر جس کی بابت کلام کیا گیا ہو وہ امت کے نمایاں لوگوں میں سے ہو اور اس میں برائی محسوس کی جاتی ہو، اور کچھ لوگوں نے اس پر طعن زنی اور اس کی عیب جوئی کی ہو مگر نیکہ درحقیقت وہ خیر و بھلائی، نیکی تقویٰ اور دین میں امامت رکھنے والا عام ہو تو اس پر ماند کردہ لڑامات و اتہامات اُسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اُس کی مثال اس پہاڑ جیسی ہے جسے پیچنے والوں کی چیخ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا:

”میں کراہی ہی فرماتے ہیں:

”جو لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی برائیاں کرتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو جبلِ بقیع کے پاس آکر اُسے اپنے جوتوں سے دھوتا چاہتے ہوں“^(۱)۔

امام ذہبی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کی سیرت میں لکھتے ہیں:

”کچھ لوگوں نے ان کی نقیص کر کے جوئے اُن کی عیب جوئی کی، تو اُس سے ان کی عظمت و بھندی اور بڑھ گئی، اور انصاف پسندوں کے سامنے عیاں ہو گیا کہ اُن کی ہایت اُن کے بھولیوں کی باتیں خواہش نفس کی بنیاد پر تھیں اور جو بھی امامت میں نمایاں ہوتا ہے اور اپنے مخالف کی تردید کرتا ہے اس سے ضرور عداوت رکھی جاتی ہے، ہر خواہش نفسانی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں“^(۲)۔

(۱) بحوالہ سیر اعلام النبلاء، ذہبی (۱) ۲۰۳۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، ذہبی (۱۰) ۸۹۔

پیر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی سیرت میں لکھتے ہیں:

”میں کہتا ہوں: جب اکابرین سلف جیسے لوگوں کے بارے میں خوارج اور ردائض نے کلام کیا ہے، اور فضیل جیسی شخصیت پر کلام کیا جاسکتا ہے، تو بعد از لوگوں کی زبانوں سے کون بچ سکے گا لیکن جب آدمی کی امامت و فضیلت ثابت ہو تو اس کے بارے میں کبھی گئی باتوں سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دراصل علماء کی ذات پر کیا گیا کلام عدل و احتیاط کے ذریعہ تولے جانے کا محتاج ہوتا ہے۔“^(۱)

ایک شخص کی بابت ان متناقض اقوال میں درست اور نیک موقف ”تحقیق و تاکہ“ ہے۔ چنانچہ علماء اور نمایاں لوگوں کی غلطیاں و گمراہیوں کے درمیان نقل ہوتی رہتی ہیں جنہیں تحقیق و تاکہ کے بغیر دور و نزدیک کے لوگ سنتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلہ میں واجب یہ ہے کہ آدمی تحقیق و تمیز کر لے؛ کیونکہ کتاب و سنت کے لائے ہوئے اسلامی اعتدال میں سے ایک ضلالت ”تحقیق و تاکہ“ ہے، یعنی کسی بات کو پھیلانے اور عام کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال، دور سچی کی تحقیق کر لینا، اور یہ تحقیق کر چہ کہ ہر حال میں سنت جاریہ ہے لیکن دو حالتوں میں مزید تاحیدی ہو جاتی ہے:

پہلی حالت: کوئی قرینہ پایا جائے جس سے خبر کی سچائی مشکوک ہو، مثلاً کہنے والا فاسق ہو یا بات غریب اور انحصاری ہو یا قطعی دلیل سے ثابت کسی بنیادی اصول کو توڑنے والی ہو۔ اور علماء کے بارے میں کلام ان میں سے کسی ایک قرینہ سے خالی نہ ہو گا، کیونکہ امت کی گواہی سے علماء کی عدالت و فضیلت ثابت ہو چکی ہے:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَكْرِهٍ فَتُضَيِّبُوا عَلَىٰ مَا فَعَسْتُمْ لَدَيْهِمْ ۖ﴾ [الجمرات ۶]۔

اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کریا کرو اور ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پہ پشیمانی اٹھاؤ۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”یعنی ظہر دیہاں تک کہ تمہیں اس خبر کی صحت کا علم ہو جائے، اس کو ماننے میں جلدی نہ کرو۔ تاکہ اپنی نادانی کے سبب کسی قوم پر ناحق زیادتی نہ کر بیٹھو جو اپنے اوپر لگائی گئی تہمت سے بری ہوں۔“ ﴿فَتُضَيِّبُوا عَلَىٰ مَا فَعَسْتُمْ لَدَيْهِمْ﴾ (پھر اپنے کئے پہ پشیمانی اٹھاؤ) یعنی ان پر زیادتی و ایذا رسانی کے سبب تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔“^۱

دوسری حالت: فتنہ و فساد اور برائیوں کا ظہور، حالات کا افسل و پھل، اور ذہنی تشویش وغیرہ، کیونکہ جب یہ چیز کسی بھی دور میں پیش آتی ہے تو شر و فتن کے دور کے تقاضے یعنی بہ کثرت جھوٹ اور افتراء و دہانہ سازی کے ماحول میں تحقیق و جستجو کو واجب قرار دیتی ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَدَٰ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوَّلِي الْأَمْرِ مِّنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الْدِّينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْنُمُ الشَّيْطَانُ ۖ لَا قَلِيلًا ۖ﴾ [مائدہ ۸۳]۔

جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (ﷺ) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اللہ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تہہ نہ ہوتی تو محدود سے چند کے علاوہ سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔

چنانچہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں پر نکلیر کرتی ہے جن کے پاس (جب مسلمانوں کے سر یہ (فوج) کی ہابت کوئی خبر آتی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہیں تو وہ اسے پھیلا دیتے تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اسے رسول اللہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے سر یوں (فوجوں) کے امراء سے پہلے ہی فاش کر دیتے تھے) (۱)۔

جبکہ ان پر واجب تھا کہ تحقیق کریں اور اللہ کے رسول ﷺ اور ذمہ داروں کے حوالے کر دیں۔

اور فتنوں کے حالات میں ذاتوں اور شخصیتوں پر ”لعنہ زنی“ بکثرت ہوتی ہے بلکہ سابقین امت اور ان کے علماء و ذمہ داروں پر ”لعنہ زنی“ فتنوں کے مقدمات میں سے ہے: اور اس چیز کا اعتبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین رونما ہونے والے فتنوں میں بھی ہے۔ کیونکہ ان فتنوں کا آغاز ہی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم پر لعنہ زنی سے ہوا تھا۔

عقل مند کو چاہیے کہ بہت سارے لوگوں میں مشکوک ہونے کی والی بات سے دھوکہ نہ کھائے اور پاہم نقل کئے جانے کو معاملہ کی سچائی کی دلیل نہ بنائے۔

ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عوام الناس ہمیشہ حق کی بہ نسبت سوء حق کی طرف تیز تر ہوتے ہیں۔۔۔ لہذا ہر کبھی جانے والی بات کی تصدیق نہ کریں اگرچہ آپ نے ایک ہزار زبانوں سے سنا ہو، جب تک کہ آپ اسے یعنی مشاہد سے نہ سیکھیں، اور یعنی مشاہد کی بھی تصدیق نہ کریں جب تک کہ اس کے مشاہدہ کی تحقیق نہ کریں، اور مشاہدہ کی تحقیق کی بھی تصدیق نہ کریں جب تک کہ اس شخص کے مفاد پرستی اور خود ہیش نفسی سے بری ہونے کا یقین نہ کریں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمان سے منع کیا ہے، اور اسے عناد قرار دیا ہے جو حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔“^(۱)

اگر لوگ آپس میں نقل ہونے والی خبروں کی تحقیق کا التزام و اہتمام کریں تو لوگوں پر طعنہ زنی اور ان پر ناحق بہتان تراشیوں سے محفوظ ہو جائیں۔

یقیناً تحقیق و تا کہ آدمی کے تقویٰ اور خوف الہی کی دلیل ہے، اسی سے سلف صالحین رحمہم اللہ شخصیتوں پر حکم لگانے کے مسائل میں تحقیق و تا کہ کرنے والے کی مدح و ستائش کیا کرتے تھے۔

امام یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو یحییٰ بن سعید سے زیادہ کسی خوشامد کے بغیر لوگوں کو بد کہنے والا در شخصیتوں کے معاملات میں سخت تحقیق کرنے والا ہو۔“^(۲)

اور تحقیق و ثبت میں یہ بھی ہے: کہ نقل (حوالہ) ثابت ہونے کے بعد غلطی کے ثبوت کی بھی تحقیق کی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سننے والے نے غلط سمجھ لیا ہو، یا اس کے قوس کی بنیاد بالکل

(۱) الاقانہ المستعینہ ص (۶۰)۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، ۱۰، ۱۵۴۔

چچو جو یا حسد اور خبیثی مقاصد و خواہشات ہوں یا لوگوں کے اقوال کے حقائق سے لاعلمی اور صحیح طور پر نہ سمجھنا ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”بہت سے نقل کرنے والوں کا مقصد جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے اقوال اور مقصود کی معرفت کے لئے دیگر مطلوبہ پہلوؤں کو نقل کئے بغیر ان کے اقوال کی حقیقت کی معرفت برا اوقات بعض لوگوں کے سے دشوار اور بعض لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتی ہے۔“^(۱)

امام مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے بارہا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کوئی لفظ سنتے ہیں اور اسے اس کے مقصود کے علاوہ سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب موت اس کے ساتھ رہنے والے اور اس کا طریقہ اپنانے والے سب پر اس بات کو بدل دیتے ہیں۔۔۔۔۔ حالانکہ موت کا مقصود وہ نہیں ہوتا جہاں تک اس شخص کی رسائی ہوتی ہے۔“^(۲)

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۶/۳۰۳)۔

(۲) قاعدۃ فی الجرح والتعديل (ج ۱) (۹۳)۔

دسواں بحث:

حکم لگانے میں فضائل کی کثرت کا اعتبار ہے

شریعت، عقل اور عرف میں یہ بات ثابت اور طے ہے کہ انسانوں میں کوئی بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے سوائے اہل عروہ کی طرف سے تبلیغ شریعت میں انبیاء و رسل علیہم السلام کے لہذا غلطی بشری طبیعت ہے اور اس سلسلہ میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ ایک قسم وہ ہے جو غلطی کرتی ہے اور اس کی غلطی بہت کم یا اس کی درستی کے بالمقابل غیر مقصود ہے، لہذا اس میں اصل درستی کی جستجو ہے۔

۲۔ دوسری قسم وہ ہے درست کرتی ہے اور اس کی درستی بہت معمولی یا اس کی غلطی کے بالمقابل غیر مقصود ہے لہذا اس میں اصل غلطی میں ہر نادور حق سے انحراف ہے۔

اور اس امت کے معتبر علماء پہلے طبقہ سے ہیں۔ کیونکہ وہ با محمد مادل ہیں، یہی کہ کتاب کے آغاز میں ذکر کردہ آیات دلالت کمال میں، بناءً علی علماء کرام اس امت کے چند و بہترین لوگ ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمارے نبی محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے ہر امت کے علماء بدترین لوگ تھے، ہوائے مسلمانوں کے، کہ ان کے علماء بہترین لوگ ہیں کیونکہ وہ امت میں رسول ﷺ کے جانشین

اور آپ کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے میں انہی سے کتاب قائم ہوئی اور اسی سے ان کا مقام بنا، انہی سے کتاب کا بیغام مام ہوا اور اسی کی انہوں نے دعوت دی^(۱)۔

اور جب اس امت کے علماء کا مقام یہ ہے تو ان کی ڈھیر ساری درستی میں معمولی سی غلطی کو درگزر کیا جانا ضروری ہے، اور اس میں ان کی غالب حاست کا اعتبار کیا جائے گا۔

سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کوئی عالم یا بندہ مقام یا صاحب فضل ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، لیکن جس کی فضیلت اس کے عیب سے زیادہ ہوگی، اس کی فضیلت کے سبب اس کا نقص ختم ہو جائے گا اسی طرح جس پر عیب و نقص غالب ہوگا اس کی فضیلت جاتی رہے گی“^(۲)۔

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بعض سلف کا یہ قول نقل کیا ہے:

”عام غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، لہذا جس کی غلطی کم درستی زیادہ ہو وہ عالم ہے، اور جس کی درستی کم غلطی زیادہ ہو وہ جاہل ہے“^(۳)۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کوئی شخص غلطی سے بچ نہیں سکتا لہذا اگر آدمی زیادہ تر یاد رکھتا ہو، تو وہ حافظ ہے، اگرچہ غلطی کرے، اور اگر زیادہ تر غلطیاں کرے تو اسے ترک کر دیا جائے گا“^(۴)۔

امام ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(۱) رفع الامم من افقہ الامم، ص ۱۱-۱۲۔

(۲) سے، ابن عبد البر سے جامع بیاب علم و نقد میں روایت کی ہے، (۲/۳۸)۔

(۳) سے ابن عبد البر سے جامع بیاب علم و نقد میں روایت کیا ہے، (۲/۳۸)۔

(۴) سے خطیب بعد ۱۰۱ سے ۱۵۱ میں روایت کیا ہے ص (۱۷۳)۔

”کسی پختہ حفظ صحیح احمدیہ شیخ کی حدیث کو محض اس کی روایت میں بعض اہم کے سبب ترک کر دینا انصاف نہیں ہے اگر ہم یہ منہج اپنائیں گے تو ہم پر امام زہری، ابن جریج، ثوری اور شعبہ کی حدیثیں ترک کرنا لازم آئے گا؛ کیونکہ یہ حفظ و اتقان والے ہیں، جو اپنی یادداشت سے حدیثیں بیان کرتے تھے، معصوم نہیں تھے کہ روایات میں ان سے بحول چوک بھی نہ ہو۔ بلکہ اس جیسی مورخوں میں احتیاطی اور مناسب بات یہ ہے کہ پختہ حفظ والوں کی روایتیں قبول کی جائیں اور جس میں صحیح طور پر ثابت ہو کہ اس سے وجمہ ہوا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، تا آنکہ یہ وہم اس قدر نہ بڑھ جائے کہ اس کی درستی پر غالب آجائے، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو مستحق ترک ہوگا“^(۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”۔۔۔ جس کے پاس شریعت اور واقع کا علم ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ محترم شخص جس کے اسلام میں نیک قدم اور اچھے کارنامے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں میں اس کا ایک مقام ہے اس سے کوئی چوک یا غرض ہونا ممکن ہے جس میں وہ معذور بلکہ اپنے اجتہاد کے سبب مستحق اجر بھی ہے چنانچہ اس غلطی میں اس کی اتباع جائز ہے نہ ہی یہ جائز ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی امامت اور مقام و مرتبہ ضائع کر دیا جائے“^(۲)۔

نیز فرماتے ہیں:

”۔۔۔ اگر ہر غلطی اور خطا کرنے والے کو پورے طور پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی خوبیوں کو ضائع کر دیا جائے تو تمام علوم، صنعتیں اور حکم و فیصلے تباہ اور ان کے روشن نشانات ناپید ہو کر رہ

(۱) الفتا، از امام ابن حبان، (۴/۹۷-۹۸)۔

(۲) اعلام المؤمنین، (۳/۲۸۳)۔

جائیں گے۔^(۱)

امام ابن رجب ضعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”انصاف در اور عدل پر درود ہے جو آدمی کی بے شمار اچھائیوں میں معمولی سی غلطی کو درگزر کر دے۔“^(۲)

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم سنت اور اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، اور اتباع سنت اور اوصاف حمیدہ کے مطابق عالم سے محبت کرتے ہیں البتہ روا تاویل کی بنیاد پر جو اس کے یہاں بدعت ہے اس سے محبت نہیں کرتے، البتہ اتباع غویوں کی کثرت کا ہے۔“^(۳)

نیز محمد بن نصر موزی کی سیرت میں فرماتے ہیں:

”جب بھی کوئی امام کسی مسئلہ میں اجتہادی غلطی کرے گا جو اس کی اجتہادی غلطی معاف ہے اگر ہم اس سے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اسے بدعتی قرار دے کر اس سے قطع تعلق کر لیں گے تو ہم سے کوئی محفوظ نہ رہے گا، نہ اہل نصر، نہ اہل مند، نہ آل دونوں سے بڑا کوئی امام اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو حق کی ہدایت دینے والا، اور وہی سب سے زیادہ مہربان ہے، لہذا ہم خواہش نفس اور ہرزبانی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔“^(۴)

امام ابن خزیمرہ رحمہ اللہ کی سیرت میں فرماتے ہیں:

”اگر ہم ہر ایک کی جس سے ایمان کی درستی اور اتباع حق کی جستجو کے ساتھ کوئی

(۱) مدارج المصنف، (۲/۳۹)۔

(۲) التواضع، (۳)۔

(۳) سیر اعلام النبلاء، (۲۰: ۳۶)۔

(۴) سیر اعلام النبلاء، (۲۰: ۳۰)۔

اجتہاد دی غلطی ہو جائے تو یوں کریں گے اور اُسے بدعتی قرار دیں گے، تو احمد کرام میں سے ہمارے پاس کوئی محفوظ ذرہ ہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے احسان و کرم سے سب پر رحم فرمائے۔^(۱) نیز قزوین رحمہ اللہ کی سیرت میں لکھتے ہیں:

”شاید اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو معذور قرار دے جو کسی بدعت میں موٹ ہوئے جس سے ان کا مقصد باری تعالیٰ کی عظیمہ اور اُسے عیوب سے مبرا کرنا تھا اُس کے لئے، انہوں نے پوری کوشش صرف کر دی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان انصاف و فیصلہ کرنے والا ہے وہ جو کرتا ہے اُس کی بابت سوال نہیں کیا جاسکتا۔ پھر جب علم کے کسی بڑے امام کی درستی زیادہ ہو، اس کی حق جوئی معلوم ہو اس کا علم وسیع ہو ذہانت عیاں ہو، اُس کی نیکی، احتیاط اور اتباع سنت معروف ہو، تو اُس کی غرضوں کو درگزر کیا جائے گا، ہم اُسے گمراہ نہیں ٹھہرائیں گے نہ اس کی ناقدری کریں گے نہ ہی اس کی خوبیاں فراموش کریں۔ ہاں البتہ اس کی بدعت اور غلطی میں اُس کی اقتداء نہیں کریں گے، ہم ان کے لئے توبہ کی امید کرتے ہیں۔“^(۲)

نیز فرماتے ہیں:

”ابو الحسن اصغر بیان کرتے ہیں: کہ میں نے ابو سبل صعلوکی کو فرماتے ہوئے سنا، اُن سے ابو بکر فقہ کی تعمیر کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا: انہوں نے یک جہتیت سے اُسے پاک سمجھا ہے اور ایک جہتیت سے ناپاک، یعنی عقیدۂ اعتزال کی تائید کرنے کے سبب اُسے ناپاک کر دیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اُن کی موت ہو چکی ہے، اور کمال بڑی نادرجیز ہے، ورنہ عامی مدح و ثنا

(۱) سیر اعلام النبلاء، رد المحتار، ج ۳، ص ۳۷۳۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، رد المحتار، ج ۵، ص ۲۷۱۔

اُس کے کثرتِ فاعل کی بنیاد پر ہونی چاہئے۔ لہذا کسی لغزش کے سبب جس سے شاید انہوں نے رجوع کر لیا ہو اُس کی خوبیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ جو سنا ہے تلاش حق کے لئے ساری کاوش صرف کرنے کے سبب اُن کی مغفرت ہو گئی ہو، اور اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں۔^(۱)

نیز بشر بن ولید کنندی کی سیرت میں لکھتے ہیں:

”وہ بڑے نیک سیرت تھے اُن سے ایک چوک ہوئی ہے جس کے سبب اُن کی سچی دہجلائی ختم نہیں ہوگی، ان شاء اللہ۔“^(۲)

نیکوں اور ہدیوں کے مابین موازنہ کا یہ قاعدہ کوئی بدعت یا نواسیہ نہیں بلکہ یہ سنی سلفی قاعدہ ہے، جس پر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے، اور اس کی سب سے واضح دلیل صاحب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے:

عن عیسیٰ بن یحییٰ صاحب رصی اللہ عنہ، قال: سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ وأبا مرثد العذبی، وثرید بن العزم، وکُثُبا فارسی، قال: ”انطلقوا حتی نأتوا روضة حاح، فإن بها امرأة من المشركين، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعہ إلى المشركين“، فأذکرُها نسوةً عنی بعدَها، حیثُ قال رسولُ اللہ ﷺ، فقلنا: الکتاب، فقالت: ما مع کتاب، فأتَها فالتصفتُ فعمدَ بکتاب، فقلتُ: ما کذب رسولُ اللہ ﷺ، فخرجتُ الکتاب أو لتُجذبت، فمما رأت بعدَ أهول إلى حُجَرةِها، وهي تُحجَرُ کساة، فخرجتُ، فأنصفَ بحدی رسولُ اللہ ﷺ، فقال عمرُ: یا رسولَ اللہ، قد

(۱) سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۱۶۱ (۱۶)۔ (۲۸۵)۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۱۶۱ (۱۰)۔ (۶۷۴)۔

حار لله ورَسُولُهُ وَمُؤْمِنِي، مَدْعِي وَلَا ضَرْبَ غَضَّةٍ، مَعَالِ النَّبِيِّ ﷺ ”ما حمدت على ما صفت“ فان حاضرت و الله ما بي ان لا اكون مؤمدا بالله ورَسُولِهِ ﷺ، ”رَدْتُ اَنْ يَكُوْنَ بِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدَّ يَدْفَعُ بَهْ عَنْ اَنْفِي وَمَدِي، وَلَيْسَ احَدٌ مِنْ صُحَابَتِي بِاَنْ يَدْفَعُ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ”صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ اِلَّا خَيْرًا“ مَعَالِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُ حَارَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمُؤْمِنِي، مَدْعِي وَلَا ضَرْبَ غَضَّةٍ، مَعَالِ ”اَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَذْرِ“ لَعَنَ اللّٰهُ اَطْلَعَ اِلَى اَهْلِ بَذْرِ فَقَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجِئْتُ لَكُمْ الْحِثَّةَ، اَوْ فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ“ فَمَدَمْتُ عَلَيْهَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَغْنِي“^(۱)۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ابو مرثد غنوی اور زبیر رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر بھیجا جس میں سب گھوڑ سوار تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ یہ جے نکلو۔ یہاں تک کہ روضہ خاخ پہنچو۔ وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی اس کے پاس عاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے مشرکین کے نام ایک خط ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے وہیں پایا جہاں رسول اللہ ﷺ نے بتایا تھا وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر جاری تھی۔ ہم نے اس سے کہا: خط

(۱) صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الاوس (۱۹۳) و کتاب المدنی باب فضل من شہد (۱۹۵) و کتاب المدنی باب عودۃ الفتح (۱۹۵) و صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل اہل بدر حدیث (۲۳۹۳) و سنن ابوداؤد کتاب الجہاد باب من ذکر یوم بدر (۳۷۳) حدیث (۲۶۵۱، ۲۶۵۰) و سنن ترمذی کتاب الجہاد باب غیر سورۃ الفتح (۱۲/۵) حدیث (۳۳۹۰)۔

دیدو، اُس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، ہم نے اس کے اوٹ کو بیٹھا کر اس کی تلاشی کی تو بھی کوئی خط نہیں ملا۔ بالآخر ہم نے کہا رسول اللہ ﷺ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، تم خط نکال دو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے جب اس نے ہمارا سخت رویہ دیکھا تو ازار باندھنے کی جگہ کی طرف جھکی۔ وہ ایک چادر پہنے ہوئے تھی۔ اور خط نکال کر دیا، ہم اسے سے کر فرما رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کی خیانت کی ہے مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن مار دوں رسول اللہ ﷺ نے عاتب سے دریافت فرمایا: ”تم نے یہ کام کیوں کیا؟“ عاتب رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! یہ وجہ ہرگز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان نہیں رہا، بس میرا مقصد یہ تھا کہ قریش والوں پر اس طرح میرا ایک احسان ہو جائے جس کی وجہ سے وہ (ملکہ میں باقی رہ جانے والے) میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہر ایک کے کہنے کے کچھ لوگ وہاں ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و ماں کی حفاظت کرتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انہوں نے سچ کہا ہے، تم لوگ ان کے بارے میں اچھی بات ہی کہو“ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا: اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی خیانت کی ہے، لہذا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا یہ بدری صحابہ میں سے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا: تم جو چاہو کرو تمہارے لئے جنت و جب ہو چکی ہے یا میں نے تمہیں بخش دیا ہے“ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں۔

اور جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیس العسرو کی تیاری کے لئے مال خرچ کرنے کی رغبت دہائی تو کچھ لوگوں نے بڑی جلدی کی۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک ہزار دینار کر رسول اللہ ﷺ کی گود میں رکھ دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ فرماتے گئے:

”مَا صَرَّ ابْنِ عَثَانَ مَا عَمِلَ بِغَدِ الْيَوْمِ“^(۱)۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آج کے بعد جو بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔
آپ ﷺ یہ بات بار بار دہرا رہے تھے۔

ان دونوں حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے فساد کی کثرت اس کے بعض گناہوں اور کمیوں کو ڈوب دیتی ہے۔ ہذا اعتبار اسی چیز کا ہے جو انسان پر غالب ہو۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ - نیکوں پر یوں کے مابین موارد کے قاعدہ پر گفتگو کرتے ہوئے - فرماتے ہیں:

”شریعت نیز حکمت کے قواعد میں سے ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ اور بڑی ہوں اور اسلام میں اس کی نمایاں تاثیر ہو جتنا اسے برداشت کیا جائے گا اتنا دوسروں کو نہیں۔ اور جو چیزیں اس کی معاف کی جائیں گی۔ دوسروں کی نہیں۔ کیونکہ گناہ نجاست و گندگی ہے۔ اور جب پانی دو قلد ہو جائے تو گندگی سے متاثر نہیں ہوتا۔ بر خلاف کم پانی کے کہ وہ اپنی گندگی

(۱) مسند احمد (۵/ ۶۳) میں - مری کتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (۵/ ۲۸۹) حدیث (۳۷۸۵) و مسند ابی داؤد کتاب معریہ اصحیہ باب تحمیل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (۳/ ۱۰۳) و مسند ابی یوسف (۱۰۳) حدیث (۳۷۸۵) میں یہ حدیث کی طرح سے حسن عیوب ہے۔ بعد امام ابی داؤد کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور امام ابی یوسف کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
مؤلفیت فرمائی ہے۔

سے بھی متاثر ہو جاتا ہے اسی قبیل سے نبی کریم ﷺ کا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا بھی ہے:

”وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ يَنْبُرٍ فَعَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
فَهَذَا غَفَرْتُ لَكُمْ“^(۱)۔

تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا: تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔

اور یہی بات نبی کریم ﷺ کو اس شخص کے قتل کرنے سے مانع تھی جس نے آپ ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی تھی اور اس جیسے عظیم اور سنگین جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے بتلایا کہ وہ جنگ بدر میں حاضر رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جرم کی سزا کا تقاضہ تو بدستور باقی ہے لیکن اسلام کی فیصلہ کن عظیم جنگ بدرؓ کی حاضری اس کا بڑا مرتب ہونے سے مانع ہے جس کے باعث ان کی نیکیوں کے انبار کے پہلو میں یہ عظیم جرم بخشا ہوا پڑا ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑا عظیم تاریخی صدقہ نکالا رسول گرامی ﷺ نے فرمایا:

”مَا صَرَّ ابْنُ عَفَّانٍ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا“۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس صدقہ کے بعد جو بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اسی طرح جب طلحہ رضی اللہ عنہ (جنگ اُمد میں) نبی کریم ﷺ کے سنے جھکے یہاں تک کہ آپ ﷺ ان کی پشت پر چڑھ کر چٹان پر پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَوْخَبَ طَلْحَةُ“۔

طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنت واجب کر لی۔

اسی طرح یہ اللہ سے محکم امی کا شرف پاسنے والے موسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے کلام الہی لکھی ہوئی تختیاں زمین پر پھینک دیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئیں، ملک الموت کو ٹماچہ سپرد کیا جس سے اُس کی آنکھ پھوٹ گئی، شب معراج میں نبی کریم ﷺ کی بہت اپنے رب سے بطور شکوہ کہہ دیا: میرے بعد معوٹ ہونے والے ایک جوان کی امت کے جنتی میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے! ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور اپنی طرف کھینچی جبکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان تمام باتوں سے اُن کے رب کے یہاں اُن کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آئی، اُن کا رب تعالیٰ انہیں بدستور عزت دیتا اور اُن سے محبت کرتا رہا، کیونکہ جو حکم موسیٰ علیہ السلام نے انجایا، دشمن جو برسرِ پیکار آیا، جس عظیم مصر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اللہ کی راہ میں جو ایذا اُنیں اور تکلیفیں برداشت کیں اُن میں اس قسم کی چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتیں، نہ ان کا رُخ بدلتی ہیں، اور نہ ہی ان کا مقام و مرتبہ گھٹاتی ہیں۔ یہ چیز لوگوں کے یہاں معلوم ہے، اور ان کی فطرتوں میں جو است ہے کہ جس کی جزاوں نیکیاں ہوں اُس کی ایک دو غلطیاں اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی سزا کا پہلو اُس کی بدعملی پر چھپتا ہے اور اس کی قدر دانی کا پہلو اُس کی نیک کاری کی طرف لپکتا ہے، بالآخر قدر دانی کا پہلو سزا کے پہلو پر غالب آجاتا ہے، جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے:

ترجمہ: جب محبوب ایک جھٹا کر تاج ہے تو اُس کی خوبیاں ہزار سفارشی لاتی ہیں۔

ایک دوسرا شاعر کہتا ہے:

ترجمہ: اگر اس کا رُخ عمل ایک ہے تو اُس کے خوش کن اعمال بہت ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کی نیکیوں اور بدیوں کے درمیان موازنہ کرے گا، جو پہلو غالب ہو گا اسی کی تاثیر ہوگی چنانچہ بکثرت نیکی والے جنہوں نے اللہ کی

محبوبات و مرضیات کو ترجیح دیا ہے البتہ بھی کبھار ان کی طبیعت کا میلان اُن پر غالب ہو گیا۔ اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس قدر عضو و درگزر کا معاملہ فرمائے گا اتنا دوسروں کے ساتھ نہیں فرمائے گا۔^(۱)

نیکوں، بدیوں کے مابین موازنہ کی بابت یہ بات دراصل شخص پر حکم لگانے سے متعلق ہے۔

البتہ جب مالہ کی غلیبوں میں سے کسی غلطی کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے پر نیکوں، بدیوں کا ذکر کرنا لازم نہیں ہے۔

لہذا جب آپ کو کسی امام کی غلطی بیان کرنا ہو تو صرف اتنا کہہ دیں کہ: فلاں مسئلہ میں اُن سے لغزش ہوئی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔

اسی طرح جب کسی بدعتی مالہ کی مثال کے طور پر علوم بدعت میں اچھے ہونے کی تعریف کرنی ہو تو بھی اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔

لیکن یہ اس صورت میں جب آپ سنے والے پر فتنہ سے بے خوف ہوں، ورنہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ سننے والا بات کا کچھ دوسرا مفہوم سمجھ لے گا، اور اسی کو مطلق فیصلہ تسلیم کر لے گا تو ایسی صورت میں وضاحت ضروری ہے۔

اجتہاد پر ایک اجر ملے گا، اور غلطی بخش دی جائے گی۔^(۱)

علماء کی غرضوں کے ساتھ تعامل میں نیک اور درست منہج، غرض ثابت ہو جانے کے بعد، دو ارکان پر مبنی ہے:

پہلا رکن: اس غرض پر نہ اعتماد کیا جائے گا نہ اُسے اپنایا جائے گا؛ کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔

علماء کی غرضوں غلطوں میں ان کی پیروی کے بارے میں وارد ممانعت کو اسی بات پر محسوس کیا جائے گا کیونکہ علماء کی حیثیت اللہ کے حکم و شریعت کے قیاس و رہبر و رہنما کی ہے نہ ہذا اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو خلاف شریعت مسائل میں ان کا اعتبار نہ ہوگا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بہر کیف کسی بھی عالم کی پیروی اسی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ وہ شریعت کی طرف متوجہ، اس کی دلیل و حجت پر قائم اور اجمالی و تفصیلی طور پر اس کے احکام سے فیصلہ کرنے والا ہے، چنانچہ جب بھی وہ شریعت کے کسی جزئی یا فرعی مسئلہ میں بھی اس کے علاوہ دوسری طرف متوجہ ہوگا شریعت سے فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا نہ شریعت کے رخ سے مائل ہونے والے کسی مسئلہ میں کسی بھی طرح اس کا قابل اقتداء ہونا درست ہوگا۔“^(۲)

نیز فرماتے ہیں:

”عالم کی جانب سے ہونے والی غرض کا اعتبار کرنا درست ہے نہ اس کی تقلید کرتے ہوئے اُسے اختیار کرنا؛ کیونکہ وہ بات شریعت کے خلاف واقع ہوئی ہے، اسی لئے اُسے

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۳۵: ۶۹)۔

(۲) الاستعماد امام شافعی (۲: ۶۶۲)۔

غرض شمار کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر وہ بات قابل شمار ہوتی تو نہ اُسے یہ رتبہ دیا جاتا نہ اس مسئلہ میں اُس کی طرف یہ غرض منسوب کی جاتی۔^(۱)

اور اگر لوگ علماء کی غرضیں اور نادر مسائل لے لیں تو بسا اوقات یہ چیز انہیں کھلی گمراہی کا شکار بنا دے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو علماء کے نوادر (غرائب) اختیار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔“^(۲)

دوسرا رکن: لغزش والے عالم پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لینا: چنانچہ اُس عالم کی طرف کوئی منسوب کی جائے گی۔ نہ اس لغزش کے سبب اُس پر طعنہ زنی اور اس کی عیب جوئی کی جائے گی۔ نہ ہی اس کے سبب اس کے بقیہ اقوال و آراء اور فتاوے روکھے جائیں گے۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جس کے پاس شریعت اور واقع کا علم ہے وہ قطعی طور پر جانتا ہے کہ وہ محترم شخص جس کا اسلام میں نیک قدم اور اچھے کارنامے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں میں اس کا ایک مقام ہے اُس سے کوئی چوک یا لغزش ہو جانا ممکن ہے جس میں وہ معذور بلکہ اپنے اجتہاد کے سبب مستحق اجر بھی ہوتا ہے چنانچہ نہ اس غلطی میں اُس کی اتباع جائز ہے نہ ہی یہ جائز ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اُس کا مقام و مرتبہ ضائع کر دیا جائے۔“^(۳)

امام ابو ہلال عسکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(۱) مواہبات، ص ۱۷۰ تا ۱۷۱۔

(۲) اسے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ (ص ۱۷۵)

(۳) نظام المؤمنین (۳/۲۵۹)۔

”جو عام اپنے علم و فن میں ماہر اور مستفوق ہو بھول چوک اور غفلت کے سبب صادر ہونے والی کسی غرض سے اس کی شان نہیں گھٹتی کیونکہ غلطی سے وہی مبرا ہو سکتا ہے جسے اسہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

حکماء کہتے ہیں: ”فاضل ہے وہ جس کی غرضیں شمار کی جاسکیں، کاش ہم اُن کی کچھ اچھایاں بھی جان بیتے، یا اُن کی غلطیوں کی تیز کرنے والوں میں سے ہوتے۔“^(۱)
امام شافعی رحمہ اللہ عالم کی لغزش کی بابت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اُس عالم کو کتابی کی طرف منسوب کرنا، یا اس لغزش کے سبب اس کی بڑائی و بے عزتی کرنا، یا اس کی تحقیق و توہین کرنا یا اس کے بارے میں سراسر مخالفت کا عقیدہ رکھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں دین میں اس کے رتبہ و منزلت کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔“^(۲)

اور اگر عالم کی یہ لغزش لوگوں پر اثر انداز ہونے والی نہ ہو تو اس کی پردہ پوشی اور اس عام کی لغزش کو درگزر کرنا واجب ہے کیونکہ علماء نیک کاروں میں سے ہیں۔

حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَقْبِلُوا دُورِي الْهَيْبَاتِ عَشْرَتَهُمْ إِلَّا الْخُدُودَ“^(۳)۔

نیک کاروں کی لغزشیں نظر انداز کر دو سوائے حدود کے۔

(۱) شرح مایق من الصحیح، ص (۶)۔

(۲) المواقفات، از شافعی، (۳/ ۱۷۰-۱۷۱)۔

(۳) سنن احمد، (۶/ ۱۸۱)، سنن بیہقی، کتاب الحدود، باب فی اللہ شیخ فہم، (۳/ ۱۳۳) حدیث (۳۳۷۵)۔

[علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھئے المجموعہ (۶/ ۲۳۸) صحیح الجامع (۱۱۸۵)، (مترجم)۔]

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَفْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“^(۱)۔

جو کسی مسلمان کے سوا سے کو ختم کرنے پر راضی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو درگزر فرما دے گا۔

اور کسی مادل اور انصاف و رعم سے اسی بات کی توقع ہے کہ وہ غلطی پر اڑا نہیں رہے گا بلکہ اقوال و افعال کی جو غلطی اسے معلوم ہوگی اس سے رجوع کر لے گا۔ اور برا اوقات مسلمان کی پردہ پوشی اور اس کی غرض کو نظر انداز کرنا غلطی سے رجوع کرنے پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔

علماء کی لغزشیں اور غلطیاں دو گروہوں (طرح کے لوگوں) کے لئے فتنہ بن جاتی ہیں:

ایک گروہ وہ ہے جو اس علم کی تعظیم کرتا ہے اسی کو درست سمجھتا ہے بلکہ اس کے منہا ہوں کو نیکیاں بنادیتا ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو عالم کی مذمت کرتا اور اسے خطا کار ٹھہراتا ہے۔ بلکہ اس کی نیکیوں کو بھی منہا ہوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

جبکہ حق عہد اور درمیانی راہ ہے: یعنی جو اصحاب امت علماء اور باب علم و عقد اور صاحبین میں جو جس طرح تعظیم و تکریم کے مستحق ہوں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ ساتھ ہی اس بات کا اقرار ہو کہ آدمی کے یہاں نیکیاں اور بدیاں دونوں ہوتی ہیں لہذا اس کے یہاں نیکیوں اور

(۱) مسند احمد (۲/۲۵۲) و مسند ابوداؤد، کتاب البیوع باب فصل الاقالہ (۳/۲۷۴) حدیث (۳۳۶۰) و سنن ماجہ کتاب النکاح، باب الاقالہ (۲/۷۴۱) حدیث (۲۱۹۹)۔ سے علامہ ابیانی سے صحیح فر دیا ہے دیکھئے ارد، لغتیں (۱۳۳۳)، (سہ ترجمہ) [

ہدیوں کے مطابق اس کی مدح و ستائش اور اس سے نفرت اور بغض و مذمت کی جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس باب سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ صحابہ و تابعین اور اہل کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں میں خواہ اہل بیت ہوں یا دیگر محدثین میں با عظمت شخص سے بھی برادری کا ایک طرح کا اجتہاد صادر ہوتا ہے جو ظن و گمان سے وابستہ ہوتا ہے اور ایک طرح کی پوشیدہ خواہش نفس پائی جاتی ہے جس کے سبب کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس میں اس کی پیروی مناسب نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ شعراء و علماء میں سے ہو اور جب اس قسم کی چیز پیش آتی ہے تو دو قسم کے لوگوں کے لئے فتنہ بن جاتی ہے:

ایک وہ لوگ جو اس کی بے جا تعظیم کرتے ہیں، لہذا اس فعل کو بجا اور اس میں اس کی پیروی کو درست قرار دیتے ہیں۔

دوسرے وہ لوگ جو اس کی مذمت کرتے ہیں لہذا اس فعل کو اس کی ولایت اور بلکہ اس کی نیکی اور اس کے معنی ہونے میں قاصر تصور کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اس کے ایمان میں قاصر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں کنارے فاسد اور غلط ہیں۔

خارج اور داخل وغیرہ ہواہ ستوں میں فساد و بگاڑ ہمیں سے داخل ہوا ہے۔

ابنہ جو اعتدال کی راہ چلتے ہیں وہ معقول تعظیم کی تعظیم اور اس سے ولایت و محبت رکھتے ہیں اسے اس کا حق دیتے ہیں، چنانچہ وہ حق کی تعظیم کرتے ہیں، اور حقوق بدرجہ کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے یہاں بیک وقت نیکیاں اور بدیاں دونوں ہوتی ہیں، لہذا اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور مذمت بھی، اسے ثواب بھی ملے گا اور عذاب بھی، ایک پسو سے

اُس سے محبت کی جائے گی اور ایک پہلو سے اُس سے نفرت بھی جائے گی۔ یہی مل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ برخلاف خوارج، معتزلہ اور اُن کے موافقین کے^(۱)۔

اور پیچیدگیاں امت: سرداراں، علماء و امراء کی عیب جوئی کرنا، اور بد دلیل و برہان امت میں ایک فرد کو معصوم قرار دینا، اور اُس کے با مقابل کو کافر یا کفر او بدعتی ٹھہران فتنوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کیونکہ اسلامی تاریخ کے آغاز میں فتنوں کی آگ بھڑکانے کے اسباب میں سے ایک سبب: اس امت کے پیچیدگیاں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے چند اشخاص کے بارے میں لوگوں کا اختلاف کرنا بھی ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں کو گناہ و معصی سے معصوم قرار دیا گیا جبکہ دوسرے کچھ لوگوں کو مہذّب و فاسق یا کافر قرار دیا گیا، اور یہ ساری چیزیں محض بدگمانی، خواہش نفسانی اور علم و فطیانی کے سبب تھیں۔

اور ہر ٹولی جس کے لئے تعصب رکتی تھی اُس کی تائید و حمایت کرنے لگی: روافض نے ابو بکر صدیق اور افاضل صحابہ رضی اللہ عنہم کی مذمت اور علی رضی اللہ عنہم کی مدح و ستائش میں غلو سے کام لیا۔ اہل تہم صحابہ سے راضی ہو۔

اور نو اصب نے علی رضی اللہ عنہ کی مذمت میں اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدح و تعریف میں غلو کیا۔

اور ان دونوں طبقوں کی طرف سے باہمی غلو نے امت کے عقیدہ و سیاست کو ایسی آفتوں اور بد اُوس کی آماجگاہ بنا دیا جس کی کوئی حد نہ رہی۔

لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی بابت ضروری ہے کہ علم اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو، نہ کہ جہالت اور علم و نا انصافی کی بنیاد پر جیسا کہ بدعتیوں کا مان ہے کیونکہ روافض فضیلت

میں باہم قریب قریب کچھ لوگوں میں سے ایک کو عنناہ و معاصی سے معصوم اور دوسرے کو گنہ گار، فاسق یا کافر قرار دینا چاہتے ہیں، اس سے ان کی جہالت اور ناقص ظاہر ہوتا ہے جیسے یہودی یا نصرانی جب محمد ﷺ کی نبوت میں عیب لگاتے ہوئے موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کی عجزی اور جہالت و ناقص ظاہر ہوتا ہے^(۱)۔

اور یہ ملاحظہ کیا جی کہ اگر اس سے کوئی لغزش یا غلط سرزد ہو جائے تو اسے نصیحت کی جائے چنانچہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

”الذین التصیحة، الذین التصیحة، الذین التصیحة“ - دما ثلاثا -
فمن من ی رسول اللہ قال ”لله ولکتابہ ولرسولہ ولانتمہ
المسلمین وعاشتہم“^(۲)۔

”دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے“ - تین مرتبہ فرمایا - ہم
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کس کے لئے؟ فرمایا: ”اللہ کے لئے، اس کی
کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے، اور مسلمانوں کے اماموں اور مامروں
کے لئے“۔

اور مسلمانوں کے اماموں میں علماء بھی ہیں۔

(۱) منہج الصواب فی شرح الاسلام، ص ۳۲/۴۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بان اللہ یتصیحو (۷۳)، حدیث (۵۵)، دکن ۱۰، ۱۱، کتاب الادب،

باب فی التصیحو (۷۳)، حدیث (۳۹۳)، دکن ۱۱، کتاب الایمان، باب بان اللہ یتصیحو، ص ۱۵۶، دکن ۱۱،

کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی التصیحو، حدیث (۱۹۲)۔

ابتداء یہ نصیحت وغیر خواہی لازمی طور پر شرعی اسالیب و آداب کے مطابق ہونی چاہئے کیونکہ بعض لوگوں نے نصیحت کو بعض علماء کی جھنڈی تشبیر و بے عرقی کا کھڑا بنایا ہے اور معصوم و غیر خوبی سے جرح و تنقید کی شکل اختیار کر گیا ہے۔

یقیناً ہر اوقات ان لوگوں کے پاس کچھ حق بھی ہوتا ہے لیکن نصیحت کا اسلوب منصوح کو متاثر کر دیتا ہے اور یہ چیز اس کے غلطی پر از سے رہنے کا سبب بن جاتی ہے، نصیحت کرنے والے کو چاہئے کہ حسب ذیل چند اہم باتوں کو دھیان میں رکھے:

① اس کا مقصد اصلاح ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات حکایت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا لَمُصْلَحٍ مَّا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي ۖ لَا يَأْتِيَنَّ عَيْنِي
تُكَلِّفُ وَلِيَّهُ أَيْبُ ۖ﴾ [صودہ: ۸۸]۔

میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق، اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

② یہ مقصد اس کے اعمال و تصرفات تک محدود ہو، ذلتیات کو مجروح نہ کرنے نہ ہی ان پر جھوٹا اتہام لگائے۔

③ نصیحت گر کو چاہئے کہ منصوح میں ہٹ دھرمی یا باطل پر اصرار پیدا کرنے والی چیزوں سے دور رہے، اور نصیحت میں نرم خو ہو، چنانچہ رسول اللہ ﷺ توجید و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے: ”مَا بَالُ أَهْوَامٍ“^(۱)۔ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟

(۱) یہ بات بہت ہی احادیث میں وارد ہوئی ہے مثلاً: مَا بَالُ أَهْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ لِيُشَاهِدُوا صَلَاتِهِمْ (کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ دھرم میں اپنی گائی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں) بخاری کتاب الاہوال =

⑤ مجرم اور خفا کار ثابت کرنے کے اسباب بنانے کے سے غلطیوں کی جستجو میں رہنے، یا اقواس کے لوازم تھوپنے، یہ نصوص اور نقل کردہ باتوں کو موڑنے کی کوشش سے جتناب کرنا۔ را بعض ان لوگوں کو دیکھئے جو بزم غزالی علیہ الرحمۃ کی نصیحت کرنے والا سمجھتے ہیں آپ اُسے ایسا پائیں گے جیسے وہ مدعی ہو جو قہمت زدہ یا مدعی علیہ کو بہر صورت مجرم اور گنہ گار ثابت کرنا چاہتا ہو۔

⑤ دلیل و برہین قائم کرنے کی کوشش نیز یہ کہ رائے پر نقد اور اصلاح کی کوشش پر ترمیم کی جائے، مذکورہ ذوات اور شخصیات کو بہت بنانے پر ترمیم کی جائے۔ اور میری رائے کے مطابق اہل علم و فضل کی نصیحت حسب ذیل دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے ہونی چاہئے:

پہلا طریقہ: کسی علم و فضل و اے سے درخواست کرنا کہ وہ منصوص کی غلطی واضح کر دے، اس طریقہ سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے:

۱۔ اس بات کا تاکہ ہو جائے گا کہ صاحب علم جسے نصیحت کی جاتی ہے واقعی اُس سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ چیز اہل علم میں سے جس سے نصیحت میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے اس کے اقرار سے ہوگی۔

۲۔ لغزش اور غلطی کی اصلاح۔

دوسرا طریقہ: عام کو کسی بالواسطہ اسلوب میں نصیحت کی جائے، مثال کے طور پر سوال کرنے، یا لکھنے یا فتویٰ پوچھنے وغیرہ کی شکل میں۔

بارہواں مبحث:

ہم عمروں کی باہمی چشمک کو سمیٹا جائے گا عام نہیں جائے گا

جرح و تعدیل میں علماء کے اقوال اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کی باتیں ایک اجتہادی معامد بنے جو قابل اختلاف ہے۔ کیونکہ ہر اوقات علماء کسی عام کی جرح یا اس کی تعدیل میں اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح اُن کے ساتھ اجتہادی مسائل میں صحیح اور غلط کے عواض پیش آتے ہیں چنانچہ اہل میں سے ایک اپنی بات میں درست جبکہ دوسرا خطا کار ہوتا ہے۔

اور مجتہدین اپنے اجتہاد پر اجر کے مستحق ہیں خواہ اجتہاد میں غلطی کریں، البتہ اگر اجتہاد درست ہوگا تو اسے عز و ثناء ملے گی۔ چنانچہ علماء بشر ہیں اس لئے نہیں بھی کسی پر کلام کرتے وقت کبھی نفس اور عصیت کے عواض، حق ہو سکتے ہیں، اسی سے علماء نے کہا ہے: ہم عمروں کی باہمی چشمک کو سمیٹا جائے گا عام نہیں جائے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”علماء کا علم بغور سنو اُن میں کسی کے نذوق کسی کی بات کی تصدیق نہ کرو“۔

مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”علماء اور قراء کی باتیں ہر چیز میں لی جائیں گی، ہوائے ایک دوسرے کے بارے میں ہونے والی آپسی بات کے“^(۱)۔

امام بن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بد شہرہ جس کی عدالت معتبر ہو علم میں اس کی امانت ثابت ہو نیز اس کی ثقاہت اور علمی شغف و عنایت نمایاں ہو اس کے بارے میں کسی کی بات کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا تا آنکہ اس کی جرح کے بارے میں عادل شہادت لائے جس سے اس کا مجروح ہونا گواہوں و رات پر عمل آوری کے طریقہ سے صحیح ثابت ہو، یعنی اس کا اس طرح معاینہ اور مشاہدہ پایا جائے جو اس کی کبھی ہوئی بات کی تصدیق کا موجب ہو کیونکہ ایسی صورت میں وہ کینہہ کہتے بغض و حسد اور عداوت و منافست سے بری اور اس طرح کی تمام چیزوں سے محفوظ ہوگا، ہذا یہ ساری چیزیں فقہ و نظر و دلوں اعتبار سے اس کی بات قبول کرنے کی موجب ہوں گی، لیکن جس کی امانت ثابت ہو، نہ عدالت معروف ہو، نہ ہی حفظ و اتقان کے فقدان کے سبب اس کی روایت صحیح ہو تو اس کے بارے میں اہل علم کی متفقہ رائے کو دیکھ جائے گا اور غور و فکر کی رسانی کے مطابق اس کی بتلائی ہوئی باتوں میں اجتہاد کیا جائے گا۔ اور جسے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے دین میں امام بنالیا ہو، اس کی بابت کسی طعنہ زن کی بات قبول نہ کئے جانے کی دلیل یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ میں باہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتیں غصہ کی حالت میں گزر چکی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں بر بنائے حسد ہوئی ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مالک بن دینار اور ابو حازم رحمہم اللہ نے

(۱) سے امام ابن عبد البر سے جامع بیابان العلم وفضل میں روایت کیا ہے۔ (۲/ ۱۵۴)۔

کہا ہے۔ اور کچھ باتیں بطور تاویل ہوئی ہیں جس سے آدمی کی بابت کہنے والے کی بات لازم نہیں آتی، اور کبھی کسی نے کسی پر بطور تاویل و اجتہاد تنویر بھی اٹھائی ہے، ان میں سے کسی بھی چیز میں ان کی تقلید لازم نہیں آتی، جب تک کہ کوئی حجت و برہان نہ ہو جو اس کی موجب ہو^(۱)۔

اور امام ابن عبیدہ البرحمہ اللہ نے اس کے بعد علماء کی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں ذکر کی ہیں جسے پڑھنے والا حیران ہو جائے گا، جلدی تصدیق نہیں کرے گا۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بکھویروں کی بات کے سلسلہ میں جب دلیل و برہان کی روشنی میں ثابت ہو جائے کہ وہ خواہش نفسانی اور عصبیت کی بنا پر ہوئی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے پیٹ دیا جائے گا، عام نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع کے درمیان رونما ہونے والے جھگڑے اور لڑائیوں میں سے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اور توقف ثابت اور طے ہے، اور وہ باتیں آج بھی بڑے بڑے دواوین، کتابوں اور اجزاء میں ہم سے گزرتی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر باتیں منقطع اور ضعیف ہیں، اور کچھ باتیں تو سراسر جھوٹ ہیں، اور یہ باتیں ہمارے سامنے اور ہمارے علماء کے درمیان ہیں، لہذا اسے دبا دینا اور صیغہ راز میں رکھنا بلکہ ناپید کر دینا مناسب ہے، تاکہ دلوں میں صفائی اور شفافیت رہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت اور ان کے لئے دعاء و رضامندی کے لئے پوری طرح آمادہ ہوں ان باتوں کو عوام الناس اور افراد علماء سے چھپائے رکھنا، زہر اور طے ہے، البتہ خواہش نفسانی سے خاں انصاف و رعالم کے لئے تنہائی میں اس کے مطالعہ کی اجازت دی جاسکتی

(۱) جامع بیابان العلم وفضلہ، (۲/۱۵۱)۔

ہے بشرطیکہ وہ اُن کے لئے دما مغفرت کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿وَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَتِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ۱۰۴]

اور جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔

کیونکہ ان حضرات کے پاس پہلے بڑے عظیم اُشان فضاائل اور کارنامے ہیں اُن سے سرزد ہونے والی لغزشوں کو درگزر کرنے والی نیکیاں، گناہوں کو مٹا دینے والا جہاد اور نکھر دینے والی عبادات ہیں۔ ہر ان میں سے کسی کی مثال میں غلو کرنے والوں میں سے ہیں نہ اُن کے مصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں البتہ ہر اس بات کی قطعی شہادت دیتے ہیں کہ اُن میں سے بعض بعض سے افضل ہیں، نیز یہ بھی حتمی طور پر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما امت میں سب سے افضل ہیں، پھر دس میں سے بقیہ صحابہ جن کے لئے جنت کی شہادت کی گئی ہے، اسی طرح حمزہ، جعفر، معاذ، زید بن ثابت، اور امہات المؤمنین اور بنات رسول ﷺ اور اہل بدر میں باوجودیکہ آپس میں اُن کے درجات مختلف ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر اُن کے بعد سب سے افضل ابو الدرداء، سلمان فارسی، اہل عمر اور سورۃ الفتح کی آیت کریمہ کی نص سے تمام اہل بیعت رضوان ہیں۔ پھر عام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم ہیں

جیسے خالد بن ولید، عباس، عبد اللہ بن عمرو، اور پوری جماعت، پھر بقیہ تمام صحابہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کیا یا آپ کے ساتھ حج کیا یا آپ سے کوئی بات سنی، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ، اور رسول ﷺ کی تمام مہاجر و مدینہ صحابیات، اور ام الفضل، ام ہانی، ہاشمیہ اور بقیہ تمام صحابیات سے راشی و خوش ہو۔

ری وہ باتیں جنہیں روافض اور اہل بدعت اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے نہ ہی اس کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر باتیں باطل، بے سرو پا جھوٹ اور بہتان ہیں، اس لئے کہ جھوٹی اور باطل باتوں کی روایت کرنا، یا صحاح و مسانید کی کتابوں میں ثابت مستند باتوں کو رد کر دینا روافض کا شیوہ و وطیرہ رہا ہے، اور نشے میں دھند کو افادہ کی کب ہوتا ہے؟^{۱۴}

اسی طرح کچھ تابعین کے بھی ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کہی ہیں اور آپس میں لڑائیں ہیں اور، یہی چیزیں انہماک پائی ہیں جن کی شرح کرنا ممکن نہیں کیونکہ انہیں پھیدنے میں کوئی فائدہ نہیں، نیز تاریخ اور اسی طرح جرح و تعدیل کی کتابوں میں بڑی عجیب چیزیں درج ہیں، عقلمند اپنی ذات کا مد مقابل ہوتا ہے، اور آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اور علماء کے گوشت زہر آلود ہیں۔^{۱۵}

نیز فرماتے ہیں:

”مجموعوں کی آپسی باتوں کی کوئی پروا نہیں کی جائے گی بالخصوص جب آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آجائے کہ یہ کسی دشمنی یا مذہب و مسلک یا حسد کی بنا پر ہے، اور ان باتوں سے کوئی نجات نہیں پاسکتا، موائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے، میں نہیں جانتا کہ کسی زمانے کے

لوگ اس سے محفوظ رہے ہوں، سو اے انبیاء علیہم السلام اور صدیقین رضی اللہ عنہم کے اور اگر میں چاہوں تو اس قسم کی باتوں سے دفتر کے دفتر بھر سکتا ہوں^(۱)۔

نبیوں کی آپسی باتوں کو دفع کرنے کی بابت یہ بات کلی اور عطلاق نہیں ہے، اس لئے کہ نبیوں کی آپسی باتوں کو اس صورت میں دفع کیا جائے گا جب کلام کردہ عالم کی توثیق کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کی گئی ہو جن کی باتوں میں عدل و انصاف تحملکتا ہو، اور ساتھ ہی اس بات پر کوئی قرینہ دلالت نکلاں ہو کہ کہنے والے کی مات حق و انصاف اور عزم کی بنیاد پر نہیں بلکہ خواہش نفس، عصبیت اور زیادتی کی بنیاد پر ہے۔

ابنہ جو باتیں راوی کی غلطی، وہم یا اس کے حافظہ کی کمی وغیرہ کے بارے میں منقول ہیں وہ اس قبیل سے نہیں ہیں؛ بلکہ اس کا مقصد علم پہنچانے والے کا رد ہے یا اس کی کمزوری و ضح کرنا ہے؛ تاکہ اللہ و صل کی عبادت علم و بصیرت کی روشنی میں انجام دی جاسکے^(۲)۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رہا مسئلہ کہ فقہاء میں سے کسی شخص سے محدثین میں سے کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہہ دے کہ اس کی حدیث سے دور رہو، اس کی حدیث قبول نہ کرو، کیونکہ وہ غلطی کرتا ہے یا غیر سنی ہوئی باتیں بیان کرتا ہے، اگر اس فقہیہ اور اس آدمی کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو تو یہ چیز اس اذیت کے قبیل سے نہیں ہے جس سے اس کی بابت یہ کہنے والا، اگر اس کے خلاف گواہی دے تو وہ مجروح قرار پائے گا، الا یہ کہ دونوں کے درمیان دشمنی معلوم ہو تو اس بات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس دشمنی کی وجہ سے رد کر دیا جائے گا^(۳)۔

(۱) میراں الامتداد (۱: ۱۱۰)۔

(۲) دیکھئے سیر اعلام النبلاء (۱۰: ۹۳)۔

(۳) لائبر رٹافعی (۹: ۲۰۶)۔

اپنے بھجولی کے بارے میں کہنے والے کی بات کے معنی پر مدلل نہ ہونے پر دلالت کرنے والے چند قرائن حسب ذیل ہیں:

① شہر و علاقہ یا علمی شخص و غیرہ میں تناظر اور باہم مقابلہ آرائی:

چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ پر امام ابن ابی ذئب رحمہ اللہ کی طعنہ زنی کو اسی پر محسوس کیا جائے گا کیونکہ دونوں اپنے اپنے وقت میں مدینہ کے عالم تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام ابن ابی ذئب کو پتہ چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث: ”الشیعان بالخیار“ (خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوگا) نہیں لیا ہے تو انہوں نے کہا: اس سے تو پتہ چلا کہ وہ کراچی جاتے۔ اگر تو یہ کہیں تو ٹھیک ذرا ال کی گردن مار دی جائے۔ پھر امام احمد فرماتے ہیں: وہ امام مالک سے زیادہ محتاط اور حق گو ہیں! میں کہتا ہوں: اگر کچھ حدیث محتاط ہوتے تو ایک عظیم امام کے حق میں اتنی بڑی بات نہ کہتے۔ بہر کیف امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کیا ہے؛ کیونکہ انہوں نے اسے منسوخ سمجھا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں اس پر عمل کیا ہے۔ اور ”حتیٰ ینتھرقا“ (یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں) کو اسباب و قول کو زبان سے کہنے پر محسوس کیا ہے لہذا امام مالک رحمہ اللہ کو اس حدیث میں بلکہ ہر حدیث میں ایک اجر لازمی طور پر ملے گا۔ اور اگر وہ درست ہوں گے تو مزید دوسرا اجر بھی ملے گا۔ درحقیقت اجتہادی غلطی کرنے والے کے خلاف تلوار زنی کا عقیدہ حرور یہ کا ہے۔ بہر حال بھجولیوں کی ایک دوسرے کے خدو خاتون میں سے بہت سی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ابن ابی ذئب کی ایک طعنہ زنی سے امام مالک کی شان و بزرگی میں کمی آئی۔ اس بات کے سبب علماء نے ابن ابی ذئب ہی کو

صحیفہ قرار دیا، بلکہ دونوں اپنے اپنے وقت میں مدینہ کے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی و خوش ہو،^(۱)۔

ساتھ ہی واضح رہے کہ اس قول کا ثبوت بھی محل نظر ہے، اسی سنے امام ذہبی رحمہ اللہ اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اسے امام، حمد نے منہ ذکر نہیں کیا ہے لہذا شاید یہ صحیح نہ ہو۔“^(۲)۔

اسی طرح عکرمہ رحمہ اللہ کے بارے میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی بات، اور اس قسم کی دیگر مثالیں ہیں^(۳)۔

⑤ سخت غصہ:

یعنی غصہ کی حالت میں کسی عالم سے دوسرے عالم کے بارے میں کوئی بات صادر ہو جائے مگر اس بارے میں اس سے رجوع کیا جائے تو وہ اس بات سے رجوع کر لے گا، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اور تابعین ائمہ علماء کے درمیان غصہ کے وقت کچھ باتیں ہو جایا کرتی تھیں جو اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن اہل علم و فہم اور تمیز رکھنے والے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے؛ کیونکہ وہ انسان ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی، اور خوشی کی حالت کی بات غصہ کی حالت سے دیگر ہوتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے: علم و برد باری غصہ کے وقت ہی پہچانی جاتی ہے۔“^(۴)۔

(۱) میر اعلام اسلام (۷/ ۱۳۳)۔

(۲) میر اعلام اسلام (۷/ ۱۳۳)۔

(۳) دیکھئے: جامع بیان العلم و فضلہ (۲/ ۱۵۶)۔

(۴) جامع بیان العلم و فضلہ (۲/ ۱۵۶)۔

اس کے بعد امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے غصہ کی حالت میں علماء کی ایک دوسرے کے بارے میں ہونے والی باتوں پر درالت کرنے والی مثالیں ذکر کی ہیں۔

⑤ مسلکی اختلاف:

چونکہ علماء کے مختلف مسائل اور متعدد مکاتب فکر میں اس لئے مسائل و مسائل مسلکی اختلاف ایک عالم کے اپنے ساتھی کے بارے میں طعنہ زنی کا سبب قرار پایا۔

امام ابن عدی امام ابو بشر محمد بن احمد دولاہی رحمہما اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ نعیم بن حماد کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس میں متہم ہیں، کیونکہ وہ اہل الرائے کے بارے میں سخت موقف رکھتے تھے^(۱)۔

⑥ کینہ، کھٹ اور باہمی جھگڑا:

کیونکہ مسائل و مسائل دولاہی علماء کی باہمی طعنہ زنی کا سبب بنتے ہیں، چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے:

”امام اصغیٰ اور ابن عبد الحکم کے درمیان دوری تھی، دونوں ایک دوسرے کو متہم کیا کرتے تھے“^(۲)۔

اس سلسلہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ہم، عمر جرح و تعدیل کے بارے میں نادرا غلطی سے عصمت کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ ہی جن کے درمیان باہمی بغض و کینہ ہے ان کے بارے میں سخت جذباتی گفتگو سے اور یہ بات معلوم ہے کہ بھائیوں کی ایک دوسرے کے بارے میں ہونے والی بہت سی باتیں باطل

(۱) بحوالہ سیر اعلام النبلاء، ۱۰، ۱۱، ص ۳۱۰، (۳)۔

(۲) بحوالہ سیر اعلام النبلاء، ۱۰، ۱۱، ص ۶۵۹، (۴)۔

اور غیر معتبر ہیں، بالخصوص جب آدمی کسی جماعت کی طرف سے موقوف ہو جن کی باتوں میں انصاف نمایاں ہو^(۱)۔

یہ بعض قرآن میں جو دلالت کرتے ہیں کہ بھولی ہوا اوقات ایک دوسرے کے بارے میں بعض باتیں بد عمدہ و انصاف بلکہ خواہش نفسانی، عصبیت اور غم کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں، لہذا اس عظیم اثنان قاعدہ کا اعتبار کرو کہ: ”بھولیوں کی باہمی باتوں کو لپیٹ دیا جائے گا، سے پھیلا یا نہیں جائے گا“ اسے: ”جرح تعدیل پر مقدمہ ہے“ کے قاعدہ سے رد نہ کرو، کیونکہ یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے۔

امام تاج کی حمد اہل فرماتے ہیں:

”خبردار! خبردار! اہل علم کے قاعدہ: ”جرح تعدیل پر مقدمہ ہے“ کو مطلق نہ سمجھو مین بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس کی امامت و عدالت ثابت ہو، اس کے مدد میں زیادہ اور جارحانہ نادر ہوں اور کوئی قریدہ بھی ہو جس سے معلوم ہو کہ اس پر جرح کا سبب مسکنی تعصب وغیرہ ہے تو اس کی جرح کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی“^(۲)۔

نیز فرماتے ہیں:

”ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جرح کی جرح گرچہ مضر ہو ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، جس کی نیکیاں اس کے ممانوں پر غالب ہوں، اسی طرح اس کے مدح خواں مذمت کاروں اور تزکیہ کرنے والے جرح کرنے والوں سے زیادہ ہوں اگر ان کے ممانین کوئی باہمی دنیوی مقابلہ آرائی وغیرہ ہو بیہما کہ ہم پنوں میں ہوا کرتی ہے ہذا اس بنا پر امام

(۱) سیر اعلام النبلاء، ۷/۴۰۱-۴۱۰۔

(۲) طبقات الشافعیہ، ۱/۱۸۸۔

ابو عیضہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام ثوری وغیرہ کی بات، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن ابی ذئب وغیرہ کی بات، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن معین کی بات، اور امام احمد بن صالح کے بارے میں امام نسائی کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے گی، رحمہم اللہ۔ اور اگر ہم مطلق طور پر جرح کو تعدیل پر مقدم قرار دیں گے تو ہمارے پاس اماموں میں سے کوئی بھی محفوظ نہ رہے گا۔ کیونکہ ہر امام پر کچھ طعنہ زنوں نے ضرور طعنہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں شک ہونے والے ہلاک ہوئے ہیں^(۱)۔

لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء عدل و انصاف والے نہ تھے؛ بلکہ الحمد للہ ان میں عدل و انصاف ہی اصل ہے، یہاں جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ استثنائی ہیں۔ اس سلسلہ میں چند روٹن نمونے ملاحظہ فرمائیں:

امام احمد امام اسحاق بن راہویہ رحمہما اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

’خراسان جانے والے ہل کو اسحاق بن راہویہ جیسی کسی شخصیت نے عبور نہیں کیا، اگرچہ کہ بعض چیزوں میں وہ ہمارے خلاف تھے، کیونکہ لوگ ہمیشہ سے علمی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں‘^(۲)۔

چنانچہ یہ ایک امام عالم کا قول اپنے ہم عصر کے بارے میں ہے جو بعض علمی مسائل میں اُن کے خلاف تھے، لیکن عدل و انصاف نے اجتہادی مسائل میں ہونے والے اختلاف سے کسی طرح متاثر ہونے بغیر اُن سے حق کہلوایا۔

(۱) لطائف شافعیہ (۱۹۰)۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، رد المحتار (۱/۳۷۱)۔

امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام احمد رحمہ اللہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے کا ذکر خیر کیا کرتے تھے اور ان کی مدح و ثنا کرتے تھے اور کہتے تھے: اگرچہ بعض چیزوں میں وہ ہمارے خلاف تھے، کیونکہ لوگ ہمیشہ سے علمی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں۔۔۔ اور اکثر ان کے سامنے امام اسحاق اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کے اقوال اور ان کے اقوال کے عمل استنباط کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن آپ ان کی موافقت کرتے تھے نہ ان کے اقوال و استدلال پر نیکر کرتے تھے، حالانکہ وہ ان تمام چیزوں میں ان سے اتفاق نہیں رکھتے تھے“^(۱)۔

اسی طرح ایک روشن نمونہ محمد بن احمد فہار رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے:

”عمد کے تمام ابواب میں امام ابن سلام کی کتابیں تھیں، اور ان کے اور فقیہ ابو حفص احمد بن حفص کے مابین بڑی محبت اور بھائی پارگی تھی، حالانکہ مسلک دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے“^(۲)۔

اسی طرح وہ روشن نمونہ بھی ہے جسے امام ذہبی رحمہ اللہ سے حافظ ابو نعیم کے بارے میں بعض اہل علم کے واسطے سے نقل فرمایا ہے۔ جنہوں نے ابن مندہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی بات کی تردید فرمائی ہے۔ کہتے ہیں:

”امام ابو نعیم رحمہ اللہ سے امام ابن مندہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ تو پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے“^(۳)۔

(۱) اطلاق میں المستدرک للنعمان ص ۳۱ (۳۳۲)

(۲) نکول: سیر اعلام النبویہ، (۱۰/۴۳۰)۔

(۳) نکول: سیر اعلام النبویہ، (۱۷/۳۲)

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام ابو نعیم رحمہ اللہ اُن کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں یا وجود یکہ اُن کے درمیان سخت وحشت تھی“^(۱)۔

امام ابو نعیم نے ابن مندہ کے بارے میں یہ بات بھی ہے حالانکہ انہوں نے ہی اُن پر طعنہ کیا ہے، چنانچہ تاریخ، مسہبوں میں اُن کے بارے میں کہتے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں اُن سے نقل کیا ہے:

”امام ابن مندہ محدثین میں سے حافظ ہیں، آخری عمر میں اعتقاد کا شکار ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں ابن امیہ، ابو زہرہ رازی کے نتیجے اور ابن الجارود سے حدیث بیان کیا، حالانکہ اُن سے یہ بات سنی گئی تھی کہ ابن محدثین کی طرف سے انہیں اجازہ حاصل ہے، اسی طرح اپنے ماں میں بہک گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی طرف عقائد میں ایسی باتیں منسوب کر دیا ہے جو ان سے معروف نہیں ہیں، جہاں سے پردہ پوشی اور حفاظت کے خواستگار ہیں“^(۲)۔

امام ذہبی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم آپ کے حریف کے بارے میں آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ آپ دونوں میں عداوت چلتی آئی ہے، اسی طرح آپ کے بارے میں اُن کی بات بھی نہیں سنیں گے، چنانچہ میں نے امام ابو نعیم کے خلاف ابن مندہ کی بڑی فحش غلطی، تبدیع (بدعتی ٹھہرانا) اور ایسی باتیں دیکھی ہیں جنہیں میں ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، بہر کیف بالجمہ دونوں اپنے آپ

(۱) سیر اعلام النبلاء، ۱۰، ص ۱۷۱، ۱۷۲ (۳۲)۔

(۲) سیر اعلام النبلاء، ۱۰، ص ۱۷۱، ۱۷۲ (۳۳)۔

میں صدوق اور باتیں پیش کرنے میں غیر متہم ہیں۔ الحمد للہ (۱)۔

غور کیجئے کہ کس طرح امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے امام ابن مندہ رحمہ اللہ کی مدح میں باتیں بھی
 یں باوجود یکہ دونوں کے درمیان اس قدر وحشت تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے کے
 خلاف طعنہ زنی پر آمادہ کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء میں اصل یہی ہے کہ وہ عدل و انصاف والے ہیں، البتہ ان
 سے کبھی کبھار جو طعنہ زنی سرزد ہوتی ہے وہ خواہش نفس کی بنا پر غیر معتبر ہوتی ہے، اور
 خواہشات نفسانی کے راستے اور سوتے بڑے باریک ہوتے ہیں معصوم وہی ہے جسے اللہ
 محفوظ فرما دے۔

تیرہواں بحث:

مجتہدین پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لینا

میں اس بحث کی باتوں کو چند قواعد میں بیان کروں گا:

اولاً: مجتہد اجر و ثواب کا مستحق ہے، گنہ گار نہیں:

یقیناً مسلمان عام دین جو علماء امت کے طے کردہ اصولوں کی روشنی میں حکام کے استنباط میں لگا ہوا ہو بشرطیکہ اس میں اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں اگر وہ اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے دواجر ملے گا، اور اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو بھی ایک اجر ملے گا چنانچہ وہ ہر حال میں اجر کا مستحق ہوگا، اس سے غناہ افشا یا چکا ہے۔

عمر بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

‘إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ فَاخْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَهُوَ أَخْرَأُ، وَإِذَا حُكِمَ فَاخْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَهُوَ أَخَيْرُ’^(۱)۔

اگر حاکم فیصلہ کرے، اور حق تک رسائی کی کوشش کرے، اور واقعی حق تک پہنچ بھی

(۱) صحیح بخاری کتاب الاعتقاد باب: العلم والاحتجاج (۹/۱۵۷) صحیح مسلم کتاب القضاۃ باب: بیان جزیئ کہ

اد اجتہاد (۳/۳۶۶) حدیث (۱۷۶/۱) سنن ابی داؤد، کتاب القضاۃ باب فی القاضی یخطئ (۳/۲۹۹)، حدیث

(۳۵۷۴)، سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام باب فی من یخطئ (۲/۷۷۶) حدیث (۲۹۱۳)

جائے تو اس کے سنے دوہرا اجر ہے، اور اگر حاکم فیصلہ کرے اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرے لیکن غلطی کر جائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔

اور یہ عمل جو مجتہد نے کیا ہے اُس سے اتنا ہی مطلوب ہے کیونکہ اُس سے حق تک رسائی مطلوب نہیں، بلکہ حق تک رسائی کی کوشش مطلوب ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ اجتہاد کرنے والا اگر غلطی بھی کرے تو عہد گار نہ ہوگا۔“ (۱)

نیز فرماتے ہیں:

”اجتہاد کرنے والے کبھی درست اجتہاد کرتے ہیں اور کبھی غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ اجتہاد کریں اور اُس میں اُن سے غلطی ہو جائے تو بھی انہیں اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا، اور ان کی غلطی معاف ہوگی۔“

اور گمراہ لوگ غلطی اور گمناہ کو لازم ملزوم قرار دیتے ہیں، چنانچہ کبھی اُن کی شان میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: وہ معصوم ہیں اور کبھی ان کے ساتھ زیادتی و سبہ و فحاشی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ: وہ غلطی کی وجہ سے باغی ہیں۔ جبکہ ان کے با مقابل اہل علم و ایمان نہ انہیں معصوم قرار دیتے ہیں نہ ہی گمراہ ٹھہراتے ہیں۔“ (۲)

نیز فرماتے ہیں:

”استدلال کرنے والے مجتہد خواہ امام ہو یا حاکم، یا ناظر، یا مناظر یا مفتی، یا کوئی اور، اگر اجتہاد

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، (۹/ ۱۲۳)

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، (۳۵/ ۶۹)۔

واستدلال کرے اور حسب استطاعت اللہ سے ذرے تو یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے اسے ملکیت کیا ہے۔ اور حسب استطاعت اللہ سے ذرے کے سبب و دلائل کا مطیع و فرمانبردار اور ثواب کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اسے سرے سے سرانہ دے گا۔ برصغیر جمہیہ مجبرہ کے اور وہ درستی پائے والا ہے یعنی اللہ کا اعلیٰ عزت گزار ہے۔ لیکن کبھی حقیقت میں حق کو جان لیتا ہے اور کبھی نہیں جان پاتا۔^(۱)

نیز فرماتے ہیں:

”ہر اجتہاد و استدلال کرنے والا حق کی معرفت مائل نہیں کر پاتا۔ مذہبی و عمید کا مستحق ہوتا ہے سوائے اس کے جو کسی حکم کا تارک یا ممنوع کا مرتکب ہو یہی فقہاء اور ائمہ کا قول ہے۔ اور امت کے سلف سے یہی معروف ہے۔ جو جمہور مسلمانوں کا قول ہے۔“^(۲)

اور کبھی مجتہد کی مغفرت شدہ غلطی کسی غلطی خبری مسئلہ میں بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ کسی آیت یا حدیث کی دلالت کے سبب وہ چیز ثابت ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اجتہاد غلطی خبری اور غلطی و قسم کے مسائل میں معصوم ہے۔۔۔ جیسے کوئی کسی آیت یا حدیث کی بنیاد پر کسی چیز کے ثبوت کا عقیدہ رکھے۔ حالانکہ اس کے خلاف دلیل ہو جو اصل مقصود واضح کرتی ہو جس کا اسے علم نہ ہو۔ جیسے کوئی کسی حدیث کی بنیاد پر جسے وہ صحیح سمجھتا ہو نیز عقیدہ رکھے کہ نفع اسحاق علیہ السلام میں۔ یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے:

(۱) مہاج اسد (۵) (۱)

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۱۹/۲۱۳)۔

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الانعام: ۱۰۳]۔

اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ

حِجَابٍ﴾ [الشوری: ۵۱]۔

ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردے کے پیچھے سے۔

جیسے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں آیتوں سے نبی کریم ﷺ کے حق میں دیدار

الہی کی غی پر استدلال کیا ہے، لہذا ان دونوں آیتوں کی دلالت عمومی ہے۔

اسی طرح بعض تابعین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا، اور فرمان باری:

﴿وَنُوحِوهُ يَوْمَ يُبْعَثُ حَاشَؤُا﴾ [یٰسٰی: ۲۲-۲۳]۔

اس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور بارونق ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف

دکھتے ہوں گے۔

کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ چہرے (واسے) اپنے رب کے ثواب کا انتظار کر رہے

ہوں گے جیسا کہ امام مجاہد اور ابوصالح رحمہما اللہ سے مروی ہے۔

یہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میت کو زندہ کے رونے کے سبب عذاب نہیں دیا جائے گا اس کے اس

عقیدہ کی بناء پر فرمان باری تعالیٰ:

﴿وَلَا تَنَزَّرُ لِوَايَرَةٍ وَرَزَّٰهُنَّ﴾ [فاطر: ۱۸]۔

کوئی بھی جو چہرہ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

اسی بات پر دلالت کرتا ہے: یا اللہ کے اس فرمان کو راوی کی روایت پر مقدم رکھا جائے

”اللَّهُمَّ اِنِّسِيْ بِاِحْسَنِ خَلْقِكَ اِلَيَّ يَا كُلُّ مَعِيْ مِنْ هَذَا الطَّائِفِ“^(۱)۔
اے اللہ! اپنی مخلوق میں میرے نزدیک سب سے محبوب کو میرے پاس بھیج جو
میرے ساتھ اس بارے سے کھائے۔

یایہ عقیدہ رکھنے کے لئے جاسوسی کرے اور انہیں نبی کریم ﷺ کے غزوہ سے
آگاہ کرے وہ منافق ہے؛ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچا
اور فرمایا:

”دَعْنِيْ اَصْرَبْتُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ“^(۲)۔

مجھے اجازت دیجئے! میں اس منافق کی گردن مار دوں۔

یایہ عقیدہ رکھنے کے جو کسی منافق کے سنے ایک بار بھی غضبناک ہو جائے وہ بھی منافق ہے
جیسا کہ اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچا اور فرمایا:

”هَئِثُ مُنَافِقٌ خَادِلٌ عَنِ الْمُنَافِقِ“^(۳)۔

یقیناً تم منافق ہو منافقوں کی جانب سے لڑ رہے ہو۔

(۱) التاریخ الخیر، نقای (۱/۳۵۸) و الصغیر، الخیر، عقیلی (۱/۸۲)، و سنن ترمذی (۵/۳۰۰)، حدیث
(۳۸۰۵) و انوار صحاح، ابویوسف (۱/۲۰۵)، متدرک ماہم (۳/۱۳۰)، و تاریخ بغداد، حلیب (۹/۳۶۹)،
و عمل مستاحیہ، ابن عثیم (۱/۲۶۶)، سنن حدیث کی متعدد سندوں سے کئی متابعت و ثواب ہیں سب کی سب صحیح
ہیں امام عقیلی و ستہ ہیں یہ حدیث مٹھو کیس سے اور اس کی حیرت سے ہیں، مہموم سے ہیں۔ ابن عثیم کی تفسیر
(۲/۳۳۳) میں ہے۔

(۲) یہ صاحب ہی اللہ عنہ کے قول و ترویج حدیث کا ایک نیا نسخہ ہے جو سنن ابی حنیفہ میں ہے۔

(۳) یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے صحیح بخاری کتاب الخیر باب الاولاد المستعز۔ (۸/۳۵۳ مع فتح مبراہن) و صحیح
مسلم کتاب التوبہ باب حدیث الالف و توبہ الخاف (۳/۴۱۹) حدیث (۴۷۷۰)۔

یہ عقیدہ رکھے کہ بعض الفاظ یا بعض آیتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں؛ کیونکہ وہ اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت نہیں ہے جیسا کہ ملت مائکین میں کئی لوگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے کئی احادیث کا انکار کیا ہے؛ جیسے کسی نے فرمان باری:

﴿وَقَصَّ رِثَّتَ﴾ [الاسراء: ۲۳]۔

اور تیرا ہر ورثہ گارِ صاف صاف حکم دے چکا ہے۔

کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ: ”یوصی رثت“ (تیرا ہر وصیت کر چکا ہے) ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرمان باری:

﴿وَاِذَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي﴾ [آل عمران: ۷۷]۔

جب اللہ تعالیٰ نے بنیوں سے عہد لیا۔

کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے یا گیا عہد و پیمان ہے۔ اور عبد اللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت بھی اسی طرح ہے۔

اسی طرح بعض لوگوں نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿فَمَنْ يَنْتَهِسِ الْيَمِينَ وَالْأَمُونَ﴾ [الرحہ: ۳۱]۔

تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں۔

کا انکار کیا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ یہ اُفْعِلْ بِسْمِ اللَّهِ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ ہے۔

اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے جب بشام بن حکیم بن حزام کو سورۃ الفرقان اُن احادیث و حیات

کے علاوہ میں پڑھتے ہوئے سنا جس الفاظ سے وہ پڑھتے تھے تو اُن پر نکیر فرمائی^(۱)۔

(۱) قصہ صحیح میں موجود ہے صحیح بخاری کتاب النصوص باب کلام النضر بن حمرہ عن حماد بن (۳۰۳) صحیح مسلم کتاب

صلاۃ لیسوا بین باب یا اے ان القرآن صلاۃ اعراف (۱) (۵۶) حدیث (۹۰۹) و مسند احمد (۲۳۰۲۳)۔

اسی طرح سلف میں کچھ لوگوں نے بعض قراء پر ان الفاظ اور لہجات کے سلسلہ میں ٹکری کی ہے جنہیں وہ نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں متفقہ مہ کری مصحف پر جمع کیا۔

اسی طرح سلف و خلف کی ایک جماعت نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ ممتا ہوں کو پتا ہے! کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ارادہ و پابست کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ جبکہ سلف و خلف کی ایک دوسری جماعت نے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممتا ہوں کو پتا ہے! کیونکہ ان کا گمان ہے کہ ارادہ کا معنی ممتا ہوں کے پیہا کرنے کی پابست و مشیت ہی ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قائل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور قرآن کریم میں غفلاً ارادہ اس معنی میں بھی آیا ہے اور اس معنی میں بھی، لیکن ہر گروہ نے دونوں میں سے ایک معنی کو جانا اور دوسرے کا انکار کر دیا۔^{۱۱}

شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی باتوں اور ان کی پیش کردہ مثالوں سے ظاہر و عیاں ہے کہ واقعی اجتہادی غلطی معاف ہوا کرتی ہے؛ کیونکہ مجتہد اپنے علم کے مطابق کسی دلیل کی دلالت کے سبب ایک چیز کے ثبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس مجتہد کے پاس اس کے معارض دلیل کا علم نہیں ہوتا اور جو مجتہد اس مقام پر موزجب اس کے سامنے حقائق و دلیل کی وضاحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہے، جیسا کہ یہ چیز بہت ساری مثالوں میں واضح ہے جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس میں ممتا، معاف اور اس میں مجتہد کے لئے اہر ثابت ہوتا ہے: وہ

اجتہاد ہے جو واقعی اہل اجتہاد سے صادر ہو، بے غوامہ و گراں چہ انہیں اجتہاد کا زعم ہو لیکن انہیں اجتہاد کا حق نہیں، کیونکہ وہ اجتہاد کے اسباب و وسائل کے محتاج ہیں، ان کا کام بس، بتانا ہے کہ وہ گمان، اٹکل پیچو و خواہشات نفسانی پر مبنی رائے کے مصلحت باتیں کرتے ہیں۔

امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”شریعت میں ہونے والے اجتہاد کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ اجتہاد جو شرعاً معتبر ہے یہ وہ اجتہاد ہے جو اجتہاد کی واقعی ہمت رکھنے والوں سے صادر ہو جو اجتہاد کے سے مطلوب امور کا بحر پور علم رکھتے ہیں۔۔۔

(۲) غیر معتبر اجتہاد، یہ وہ اجتہاد ہے جو ایسے شخص سے صادر ہو جسے اجتہاد کے لئے مطلوب امور کا علم نہ ہو، کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ محض خواہش اور مقاصد و مفادات پر مبنی رائے، اندھے پن کی بدستی اور ہوائے نفس کی پیروی ہے، چنانچہ اس کیفیت میں صادر ہونے والی کسی بھی رائے کے غیر معتبر ہونے میں ادنیٰ شک نہیں، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کی ضد ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَأَيُّ أَحْكَمٍ يَنْتَهُم بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ﴾
[المائدہ: ۴۹]

آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْكَانَ دِينِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ

مَنْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا تَسْأَلُونَ أَيَوْمَ الْحِسَابِ ۖ ﴿٢٧٠﴾

اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین میں غلیظ بنادیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس کی راہ سے ہٹا دے گی یقیناً جو لوگ اس کی راہ سے ہٹتے جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔
اور اس بات میں بالحد کوئی دشواری نہیں ہے^(۱)۔

اور غیر اہل علم کی جانب سے اس قسم کا اجتہاد عہد نبویؐ میں ان لوگوں کے واقعہ میں صادر ہوا تھا جنہوں نے اُس صحابی کو جس کا سر زخم آلود تھا، (احکام کے سبب) غسل واجب ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا چنانچہ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنْ حِمْيَرَ فَسَخَتْ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اخْتَصَمَ مِمَّنْ أَصْحَابُهُ مِنْ جَنْدَرٍ فِي رُخَصَةٍ فِي سِتْمِهِ، فَعَدُوٌّ مَا حَدَّثَ رُخَصَةً وَكُنْتُ تَعْدُو عَمَى النِّمَاءِ وَغُمَسَ مِمَّنْ، فَمِمَّنْ قَدْ نَسِيَ عَمَى سَبِيٍّ يَحْتَرِهُ أَخْبَرُ بَدِثَ، مِمَّنْ "قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَغْلَمُوا، فَإِنَّمَا شَاءَ الْعَمَى السُّؤَالُ"^(۲)۔

(۱) احوالکات، رشادلی، (۳/ ۱۶۷)

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ باب من احسب من قتلہ، (۳/ ۹۳) حدیث (۳۳۶)، ۱۰، تفسیر، (۹۰/ ۱) اور اس کا ایک شاہد ہے جسے امام احمد سے روایت کیا ہے (۳/ ۱۷۰) و سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ باب من احسب من قتلہ، (۱۵۶/ ۱) حدیث (۵۵۹)، ۱۰، ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب من احسب من قتلہ، (۱۵۹/ ۱) حدیث (۵۷۳) امام احمد کا کہ کتاب الطہارۃ باب من احسب من قتلہ، (۱۷۹/ ۱)۔

سنن ابی داؤد کے ملاحظہ کے لئے یہ ہے کہ اس سے روایت کیا ہے اور اس کی مدد و تائید ہے اور وہ صحیح ہے ==

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے، جو ایہ کہ ہم میں ایک شخص کو پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخم آلود ہو گیا۔ پھر اسے احتکام بھی ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے لئے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم تمہارے لئے تیمم کی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تمہیں پانی استعمال کرنے کی قدرت ہے، چنانچہ اس نے غسل کیا اور اس کی موت ہو گئی، جب ہم نبی کریم ﷺ کے پاس واپس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: "ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا اللہ انہیں بھی مار ڈالے۔ جب علمہ رخصت ہو چکا کیوں نہیں؟" کا جواز کا علاج سوال کرنا ہے۔

چنانچہ انہوں نے: "اجتہاد کے بغیر غلطی کی، کیونکہ وائل علمہ میں سے نہ تھے"۔

ہائیا:

علماء کے مابین اختلاف ہونا ایک مقدور اور طے شدہ امر ہے جس سے تجاوز ممکن نہیں: "کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فیصلہ کیا ہے کہ اس ملت کے فروعی مسائل غور و فکر کے قابل ہوں اور ان میں خیال و گمان کی گنجائش رہے، اور اہل فکر و نظر کے یہاں یہ بات ثابت ہے کہ نظریاتی مسائل میں عام طور پر اتفاق ہونا ممکن نہیں ہوتا؛ چنانچہ فنی مسائل اختلاف کے

=== کی شدہ سے تصحیح میں فرماتے ہیں: اے دارقطنی! یہی ہے روایت یہی ہے درودوں کے ضعیف قرآن دیا ہے لیکن باب کی حد میں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، لہذا اس سے یہ قابل احتجاج ہو جاتی ہے کیلئے اس کے صحیح قرآن دیا ہے۔ دیکھئے میں دارقطنی (۱: ۱۵۸-۱۵۹)۔

روایت حدیث کو علامہ ابوبانی نے اس کے قرآن دیا ہے، دیکھئے صفحہ ۱۰، ۱۱، (۳۶۳)، صحیح جامع (۳۶۳)، (۲۷۲)۔
(۱) رابع ملامہ میں لامعہ الامامہ از ابن تیمیہ ص (۳۸)۔

امکان میں ڈوبے جوتے ہیں، لیکن اصول و عقائد میں نہیں فروغی مسائل میں، اور کلیات میں نہیں صرف جزئیات میں، اسی لئے یہ اختلاف نقصان دہ نہیں ہوتا^(۱)۔

اور علماء امت نے تاریخ کے ہر دور میں اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھا اور جان لیا کہ امت کو جو مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھیلے و ران میں سے ہر ایک نے نبی کریم ﷺ سے سنی ہوئی باتوں کو تابعین تک پہنچایا، پھر تابعین نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنی ہوئی باتوں کو مختلف ممالک کے لوگوں تک پہنچایا، اور اسی پر اپنے آراء و اجتہادات کی بنیاد رکھا، بلکہ ان میں سے بعض نے نصوص شریعت سے وہ باتیں سمجھیں جنہیں دوسروں نے نہیں سمجھا، اسے ایک راستے پر متحرک رکھنا ممکن نہیں۔

اور یہ بھی جان لیا کہ پوری امت کو ایک قول پر اکٹھا کرنا ایسا بدلتا ہے جس کا حصول بڑا مشکل اور دشوار ہے۔

اسی لئے جب غیظہ منصور نے امام مالک رحمہ اللہ سے امت کو موطا کا پابند کرنے اور لوگوں کو اس پر یکجا کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا:

”ایمانہ کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس پہلے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں، اور انہوں نے بہت سی احادیث اور روایتیں من رکھا ہے، اور ان میں سے ہر جماعت نے اپنے پاس پہلے سے موجود لوگوں کے اختلافات وغیرہ کو اپنا رکھا ہے، اور اسے دین سمجھ کر، اس پر عمل پیرا ہیں، انہیں اپنے نظریات سے مٹانا بڑا مشکل ہے، ہذا لوگوں کو اپنے مسائل اور ہر عقدہ والوں نے اپنے لئے جو کچھ اپنا رکھا ہے انہیں اسی پر باقی رہنے دیں“^(۲)۔

(۱) الاعتقاد ارشاد فی (۲/ ۱۶۸)

(۲) ترمذی، کتاب الفتن، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳

یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی موجود ہے، اور اللہ عز و جل نے ہمیں اس اختلاف سے نہیں روکا ہے، بلکہ ہمیں اجتماعیت اور باہمی میل جول سے رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرقہ بندی، اختلاف اور مد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم چند متنازعہ مسائل میں اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے جہادی مسئلہ پر عمل کرنے دے، پیسے عبادات، شادی بیاہ، وارثت، عطیہ، وریاست وغیرہ کے مسائل^(۱)۔

”نیز صحابہ رضی اللہ عنہم کسی مسئلہ کے بارے میں ازراہ باہمی مشورہ، ورنہ خواہی ایک دوسرے سے بحث و مناظرہ بھی کرتے تھے، اور بڑا اوقات کسی علمی و عملی مسئلہ میں ان کی بات میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن اعلیٰ و محبت، عصمت اور دینی بھائی پارگی پر دستور قائم رہتی تھی۔ ہاں مگر جو روشن مکتب، معروف و مشہر سنت اور سلف امت کے اجماع کی اس طور پر مخالفت کرے جس میں وہ معذور نہ ہو تو اس کے ساتھ بدعتیوں جیسا سلوک و برتاؤ کیا جائے گا“^(۲)۔

خلاصہ کلام اینکه جار، جہاد وہ ہے جس میں فرقہ بندی، زیادتی اور مد سے تجاوز نہ ہو۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اسی سے جائز اجتہاد کی موجودگی میں بلکہ معمولی تجاوز کے ہوتے ہوئے بھی فتنہ اور فرقہ بندی نہیں ہوتی، اسی سے نبی کریم ﷺ نے فتنہ میں بڑائی سے منع فرمایا ہے، اور یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے“^(۳)۔

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، (۱۴، ۱۳)۔

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، (۲۳، ۱۷)۔

(۳) الاستقامۃ، (۱، ۳۱، ۳۲)۔

نیر فرمان باری تعالیٰ:

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا ۖ لَا مِنْ بَعْدِ مَا جَعَلَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ ۚ﴾ اشوری: ۱۴۔

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا (اور وہ بھی) باہمی ضد بحث سے۔

کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”چنانچہ اہل تعہد نے بتلایا کہ ان کی تفرق بازی اس علم کے آجانے کے بعد ہوئی جس نے انہیں واضح طور پر بتا دیا جن باتوں سے انہیں بچنا چاہئے؛ کیونکہ اہل تعہد کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ انہیں کھول کر تباہ نہ دے جن سے وہ بچیں۔ نیز بتلایا کہ وہ محض ہٹ دھرمی اور جہد کے سبب فرقوں میں تقسیم ہوئے، ”بغی“ نہ سے جہد کرنے کو کہا جاتا ہے۔۔۔ یہ اس تفرقہ کے برخلاف ہے جو اجتہاد کی بنا پر ہوتا ہے جس میں علم ہوتا ہے نہ اس کا مقصد مد سے جہاد کرنا، جیسے علماء کرام کا جائز تنازعہ اور ”بغی“ یا تو حق ضائع کر کے ہوتا ہے یا مد سے جہاد کر کے؛ دوسرے لفظوں میں وہ یا تو وہ جب کا ترک ہے یا حرام کا کتاب لہذا معلوم ہوا کہ تفرقہ کا عرک یہی چیز ہے“ (۱)۔

اور جب یہ اجتہاد جائز ہے تو مجتہد پر طعنہ و تفتیش کرنا جائز نہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لوگوں نے یہ یا جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر اور احادیث کی شرح کی ہے ان کا بسا اوقات بعض مسائل میں اس قدر اختلاف ہو گیا ہے کہ ان مسائل میں وہ ایک دوسرے سے ہٹ دور ہو گئے ہیں، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کہہ ڈالیں

جن کا بیان کرنا طواست کا باعث ہے اور یہ چیز ان سے پہلے سے چلی تری ہے، کچھ چیزیں عہد سلف نیکر اُن کے بعد آج تک میں چنانچہ ہم امت کے سلف میں سے کسی کو نہیں جانتے جو قابل اقتداء ہوں اُن کے بعد تابعین میں سے کسی کو جس نے کسی تاویل کے سبب کسی کی گواہی رد کر دی ہو اگرچہ اُسے خطا کار اور گمراہ کہتا ہو اور اُس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ اس نے اس کی بابت اس چیز کو حلال سمجھ لیا ہے جو اس پر حرام تھی۔ نہ جس نے کسی تاویل کے سبب جو کسی توجیہ کی محتمل ہو کسی کی گواہی رد کر دی ہو، اگرچہ وہ اس میں حائل یا سخت کلامی حلال کئے جانے کی مدد تک پہنچ چکا ہو۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ ہم نے پایا ہے کہ شرک باسد کے بعد خون سب سے عظیم چیز ہے جس کے ذریعہ اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور ہم نے کچھ تاویل کرنے والوں کو پایا جو کسی وجہ سے خون کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ ان جیسے دیگر لوگوں نے اُن سے صرف نظر کیا ہے اور اس میں ان کی مخالفت کی ہے، لیکن اُس اختلاف کے باوجود انہوں نے اُن کی گواہی رد نہیں کی ہے، لہذا تاویل کے ذریعہ کسی بات وغیرہ کو حلال سمجھنے والے ہر ایک کی گواہی گزر چکی ہے کسی تاویلی غلطی کے سبب اسے رد نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ ہو سکتا ہے اُس کا مخالف غلطی کی بنیاد پر حلال سمجھتا ہو، الایہ کہ اُن میں سے کوئی جھوٹی گواہی کو حلال سمجھنے سے معذور ہو۔۔۔

اور اسی طرح نکاح متعد کو حلال سمجھنے والے، اُس کا فتویٰ دینے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی گواہی بھی رد نہیں کی جائے گی، اسی طرح اگر وہ خوشحال ہو اور کسی مسلمہ یا مشرک بوڑھی سے نکاح کو حلال سمجھتے ہوئے اُس سے نکاح کرنے کیونکہ ہم لوگوں کے مقتضیان اور اونچے لوگوں کو پاتے ہیں جو اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں، یہی معاملہ دودینار کے بدلے ایک دینار اور دودرہم کے بدلے ایک درہم نقد لین دین کو حلال سمجھنے اور اس پر عمل کرنے

والے کا ہے: کیونکہ بعض چوٹی کے دعووں کو پاتے ہیں جو اس کی علت کا فتویٰ دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی روایت کرتے ہیں، ایسے ہی عورتوں سے درمیں مباشرت کو حلال سمجھنے والا بھی ہے چنانچہ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں حرام اور ناپسندیدہ ہیں، اگرچہ لوگ اس میں ہمارے خلاف ہیں، لیکن ہم نے ان کی باتوں سے صرف نظر کیا ہے، اس چیز نے ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کیا کہ ہم ان پر جرح کریں اور یہ کہیں کہ: آپ دعووں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے اور آپ لوگ غلط کاریں؛ کیونکہ جیسے ہم ان پر غلط ہونے کا دعویٰ کریں گے ویسے وہ بھی ہم پر غلط ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ہماری رائے رکھنے والوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کی حد کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے^(۱)۔

بنابریں ان محرمات میں سے کسی چیز کو حلال سمجھنے یا اس کا ارتکاب کرنے والے پر وعید اور عنت کو شامل احادیث پر ان کے قضاہ کے مطابق عمل کرنا واجب ہے اس عقیدہ کے ساتھ کہ اس حرام کام کا ارتکاب اس وعید کا مستحق ہے، البتہ اس وعید کا لاحق یا نافذ ہونا کچھ شرائط پر موقوف ہے اور اس کے کچھ موانع بھی ہیں^(۲)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح اس سلسلہ میں بہت ساری مثالیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ بڑا وسیع باب ہے، کیونکہ اس میں کتاب اللہ یا سنت رسول ﷺ سے حرام کردہ تمام مسائل داخل ہیں، ہاں صورت کہ بعض ائمہ کو حرمت کے دلیل نہ پہنچی ہوں جس کے نتیجہ میں

(۱) الامام شافعی (۲۰۵-۲۴۰ھ)۔

(۲) دیکھئے نفع الاسلام، از ابن تیمیہ، ص (۶۲-۶۳)۔

انہوں نے اسے حلال سمجھ لیا ہو، یا پھر یہ کہ ان کے یہاں ان دلیلوں کے معارض دیگر دلائل ہوں، جس میں اپنی سوجھ بوجھ اور علم کے مطابق اجتہاد کرتے ہوئے انہوں نے اسے راجح سمجھا ہو۔

کیونکہ تحریم کے کئی احکام ہیں: جیسے گندگاری، مذمت، سزا اور فتنہ وغیرہ، لیکن اسی کے ساتھ ان احکام کے لاگو ہونے کے لئے کچھ شرط اور موانع بھی ہیں، چنانچہ کبھی حرمت تو ثابت ہوتی ہے لیکن شرط و فوت ہونے کے سبب یا کسی مانع کے وجود کے باعث یہ احکام ناپید ہوتے ہیں، یا کبھی اس شخص کے حق میں حرمت ہی ناپید ہوتی ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرے کے حق میں حرمت ثابت ہوتی ہے^(۱)۔

یہ حق (درج ذیل) دو منحرف طریقوں کے مابین وسط اور معتدل طریقہ ہے:

”ایک طریقہ: یہ ہے کہ بعینہ ہر ہر فرد پر دعویدار اور نافذ ہونے کی بات کہی جائے، اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ نصوص کے بموجب عمل کرنا ہے۔

یہ طریقہ گناہوں کی بنیاد پر کافر قرار دینے والے خوارج، معتزلہ اور دیگر لوگوں کے قول سے بھی بدتر ہے، اور اس قول کا فساد دین اسلام میں بدیہی طور پر معلوم ہے، اور اس کے درل بھی دوسری ٹکھوں پر معروف ہیں۔

دوسرا طریقہ: یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے بموجب قول و عمل اس گمان سے ترک کر دیا جائے کہ: ان احادیث کے بموجب بات کہنے سے اس کے مخالفین کی شان میں عہد زنی لازم آتی ہے۔ یہ قول و عمل کا ترک ضلالت و گمراہی اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے وابستگی کا پیش خیمہ ہے جنہوں نے اپنے علماء، پادریوں اور اسی طرح مسیح بن مریم علیہ السلام کو

اللہ کے سوا رب بنایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”لَمْ يَغْلُذُوهُمْ، وَلَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ، وَحَرَّثُوا عَلَيْهِمُ الْخِلَالَ، فَاتَّبَعُوهُمْ“^(۱)۔

انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی لیکن حرام کو حلال ٹھہرایا تو ان کی پیروی کی، اور حلال کو حرام ٹھہرایا تو ان کی پیروی کی۔

نیز یہ چیز خالق تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح بڑے انجام اور گناہ نے نتیجہ کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ فرمان باری سے معلوم ہوتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَسَرَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ص: ۵۹۔

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (ﷺ) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لو لو، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

پھر علماء کرام کے یہاں اختلافات کی کثرت ہے اب اگر ہر حدیث جس میں وعید یا شدت ہو جس کا کوئی محانت ہو، اور اس وعید کے سبب اسے بوسنایا مطلقاً اس پر عمل کرنا ترک کر دیا جائے تو اس سے ایسی بڑائی لازم آئے گی جو کفر اور دین اسلام سے خروج سے تعبیر کئے جانے سے بھی زیادہ عظیم تر اور سنگین ہوگی، اور اگر اس سے لازم آئے وہاں بڑائی

(۱) اس حدیث کی تخریج گزری ہے۔

پہلے سے سنگین تردد ہو تو اس سے کمتر بھی نہ ہوگی۔^(۱)

درحقیقت مجتہد پر طعن و تشنیع سے اس نے منع کیا جاتا ہے کہ امت میں علم و درعدل و انصاف سے معروف عالم کے بارے میں یہ سخن ظن ہے کہ وہ عمدہ و قصد حق کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ معاملہ محض اتنا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا اور اس میں اس سے غلطی ہوگئی۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جنہیں امت میں عمومی طور پر سچی زبان مائل ہے بائیں طور کہ امت کے کم و بیش حرم طبقوں میں ان کی مدح و ثنا، و تعریف و ستائش کی باقی ہے نہ ہدایت کے امام اور تاریکیوں کے روشن چراغ ہیں، ان کی غلطی درستی کے مقابل کم ہے، اور غلطیوں عام طور پر جو ان سے ہوئی ہیں وہ اجتہادی ہیں جن میں وہ معذور ہیں، وہی لوگ علم اور عدل و انصاف کے سچے پیروکار ہیں چنانچہ وہ جہالت و نادانی، غم و نا انصافی، گمان کی پیروی اور خواہشات نفسانی سے دور ہیں۔“^(۲)

مثلاً:

احکام میں مجتہدین کے اختلاف کے کئی معتبر اسباب ہوا کرتے ہیں یہ جاں بوجھ کر، بدوجہ یونہی یا خوش نفس وغیرہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ان اسباب میں سے کچھ باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”رفع الملام عن الامت الاطلام“ نامی نفیس اور عمدہ و رسالہ میں جمع کیا ہے، چنانچہ اختلاف کے اجماع اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۱) رفع الملام، شیخ الاسلام، ص ۱۰۴-۱۰۶۔

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، (۳۳/۱)۔

”جان لینا چاہئے کہ امت میں عمومی مقبولیت رکھنے والے ائمہ کرام میں سے کوئی بھی امام جان بوجھ کر کسی بھی چھوٹی بڑی سنت میں رسول اللہ ﷺ کی نفوذ ورزی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی اتباع کے واجب ہونے پر یقینی طور سے متفق ہیں نیز اس بات پر بھی کہ لوگوں میں ہر ایک کی بات کو یہ بھی جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے سو اسے رسول ﷺ کے لئے بہت اگر ان میں سے کسی کی کوئی بات ملے جس کے برخلاف حدیث صحیح موجود ہو تو لازمی طور پر اس کے چھوڑنے میں اس کے پاس کوئی نذر رہا ہوگا۔

اور تمام اعذار کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ اس کا یہ خیال نہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ نے وہ بات کہی ہے۔

۲۔ اس کا یہ خیال نہ ہوگا کہ اس بات سے وہی مسئلہ مراد ہے۔

۳۔ اس کا یہ خیال ہوگا کہ وہ حکم منسوخ ہے۔

اور یہ تینوں قسمیں کئی اسباب میں پھیل جاتی ہیں^(۱)۔

پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان اسباب پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، غائب علم کو چاہے کہ اس چھوٹے حجم کے مفید ترین رسالہ کا ضرور مطالعہ کرے۔

والبعاء:

یہ بات بھی لازمی طور پر جان لینی چاہئے کہ علماء مجتہدین کے درمیان ہونے والے ہر اختلاف حقیقی اختلاف شمار نہیں ہوتا، چنانچہ کبھی دو لفظی اختلاف ہوتا ہے یا پھر اختلاف تنوع کے قبیل سے ہوتا ہے اختلاف تعارض و تضاد نہیں ہوتا۔

چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

”سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةَ تَبِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتْلُو حَلَامَةً، وَحَدَّثَ بِيَدِهِ، فَاُطْلِفْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَثُرْتُ دَسْتُ لَهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرْهِيَّةَ، فَعَرَفْتُ أَنَّ كَلَامَهُمَا مُخْتَلَفٌ، وَلَا تَخْتَلَفُوا، فَإِنَّ مِنْ كَلَامٍ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا“^(۱)۔

کہ میں نے، ایک شخص کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جسے میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا، چنانچہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم ﷺ کے پاس لے کر آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو میں نے آپ کے پیر سے پڑنا گواہی محسوس کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اختلاف کیا جس کے نتیجہ میں ہلاک و برباد ہو گئے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث پر لکھ کر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ نے اس اختلاف سے منع فرمایا ہے جس میں اختلاف کرنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کے پاس موجود حق کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ اس نے کہ دونوں بڑھنے والے اپنی قرأت میں درست پڑھتے۔ اور آپ ﷺ نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ: ہم سے پہلے کے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے تھے“^(۲)۔

پھر فرماتے ہیں:

(۱) صحیح بخاری کتاب الخصومات باب ۵۷ فی الشخوص (۳/۹۹) و کتاب الامیہ (۳/۱۵۱) و کتاب فضائل القرآن باب ۴۰ و القرآن ما اطلعت قلوبکم (۹/۱۱۶) و مسند احمد (۱/۴۶۵، ۴۶۶)۔
(۲) اقتضاء الصلوات المستعیر (۱/۱۲۳)

”جن لوگ امت کے درمیان کا اکثر و بیشتر اختلاف جو خواہشات نفسانی کو جنم دیتا ہے آپ اسے اسی قسم کا پائیں گے، وہ یہ کہ اختلاف کرنے والوں میں سے ہر ایک جس بات کو ثابت کر رہا ہے اس میں یا اس میں سے بعض میں درستی کو پانے والا اور جس پر دوسرے قائم ہے اس کی نفی کرنے میں غلط ہوگا۔“^(۱)

خامساً:

وہ بنیاد اور اصول جس کی طرف اختلاف کو لوٹایا جائے گا اور اس سے حق و باطل کی معرفت ہوگی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَذُرِّيَّاتُكُمْ فَكُلٌّ تَسْرَعُونَ فِي شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۵۹﴾

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (ﷺ) کی اور تم میں سے افتیاء والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

اللہ عزوجل کی طرف لوٹنا اللہ کی کتاب قرآن کریم کی طرف لوٹنا ہے۔

اور رسول ﷺ کی طرف لوٹنا آپ ﷺ کی زندگی میں براہ راست آپ کی طرف اور وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف لوٹنا ہے۔

اسی اصول پر یہ مسئلہ بھی مبنی ہے کہ جو بات دلائل و ثبوت کے اعتبار سے قطعی دلیل سے ثابت ہو اس میں اجتہاد ناقابل قبول ہے اور جو ایسے مسائل میں اجتہاد کرنا چاہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ ۚ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾
 ﴿[النساء: ۱۱۵]۔

جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (ﷺ) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جہنم وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت سی بری جگہ ہے۔

سادو سا:

نبی کریم ﷺ کے بعد عصمت کسی کے لئے نہیں ہے، علماء مجتہدین میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہذا ہر ایک کی بات لی جاسکتی ہے اور رد کی جاسکتی ہے، سوائے محمد ﷺ کے۔
 امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا:

”كُنْ يُوَحِّدُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ صَاحِبَ هَذَا نَفَرٍ، وَنَشَرِي قَبْرِ لَيْثٍ“
 (۱)

ہر ایک کی بات سے لیا بھی جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا، سوائے اس قبر وائے کی بات کے، اور انہوں نے قبر نبوی ﷺ کی طرف اشارہ کیا۔

لیکن اگر کسی بات پر امت کا اجماع ہو جائے تو اس میں درستی کا یقین ہو جاتا ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”لَمْ يَكُ اللَّهُ لِيُجْمَعَ أَمْرِي عَلَى ضَلَالَةٍ“^(۱)۔
اسعد بن میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کر سکتا۔

(۱) اس حدیث کی تخریج گزیرہجی ہے۔

چودہواں بحث: علماء پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے اجتناب

بلاشبہ امت میں علم، امانت اور مدد سے معروف علماء پر اعتراض ترک کر دینا ایک قابل تشریح امر ہے، کیونکہ طالب علم کو چاہیے کہ جلیل القدر علماء کی رائے کے بالمقابل اپنی رائے کو مستحکم ٹھہرائے تحقیق و توثیق کرنے سے پہلے فوراً اعتراض نہ کرے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بلاشبہ امانت، سچائی اور اہل فضل، دین اور ورع والوں کی راہوں پر چلنے میں معروف عالم دین سے جب کوئی ہنگامی پیش آمدہ مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جواب دے، یا اس کے سامنے کوئی ایسی صورتحال پیش کی جائے کہ اس ایسی حالت کا پیش آنا بعید ہو، یا سامع کے سمجھ میں آنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں اس پر اعتراض یا تنقید نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی شکاں درپیش ہو تو ان شاء اللہ توقف کرنا کامیابی کے لئے زیادہ موزوں اور مقصد کے حصول کے لئے زیادہ سزاوار ہے۔“^(۱)

(۱) امنیات ارباطی، (۵/۳۰۰)۔

قابل اعتماد عالم جس کے بارے میں حق اور غیر کے التزام کا گمان ہو اس پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرنا قابل تعریف صبر کا حصہ ہے کیونکہ:

”جسے عالم اور علم کی برجستگی پر صبر کی قوت نہ ہو اور اس پر اچھی طرح ثابت قدم نہ رہ سکتا ہو وہ علم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ بے صبرا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو صبر پر کاربند اور اس کا دامن تھامے رہتا ہے اس کے ذریعہ ہر مقصد پایتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔“

چنانچہ آپ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعہ میں پائیں گے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر ان امور کے سلسلہ میں صبر کی شرط لگائی تھی، جن کا علم خضر علیہ السلام کو تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم نہ تھا چنانچہ اسے تعالٰیٰ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَذَا نَبِيُّكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِمَّا عِثَمْتَ رُسْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِن تَبَغَيْتِ فَلَإَنْ نَمُوتُنِيَّ عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ﴾ (البقرہ: ۶۶-۷۰)

اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک عمل کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کو آپ نے اپنے عمل میں نہ کیا ہو اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں

آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یہ در سے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھتا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔

احکام و فیصلے بسا اوقات اصل میں اسی طرح ہوتے ہیں جیسے عالم پر اعتراض کرنے والا چاہتا ہے لیکن عالم کوئی عارض جانتا ہے جو اس حکم کو اس کی عام حالت سے پھیر دیتا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے قصہ کے فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے: کہ معاملات کے احکام ان کے ظاہر پر لگائے جائیں گے اور بان و مال وغیرہ میں دنیوی احکام انہی سے متعلق ہوں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑنے اور بچے کو مار ڈالنے کی بابت خضر علیہ السلام پر اسی سے ٹکیر کیا کہ ظاہر میں یہ تمام کام منکر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس حالت کے علاوہ میں جس میں انہوں نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی خاموش نہ رہ سکتے تھے، اسی لئے انہوں نے جلدی کی اور عام حالت کے مطابق اس پر حکم لگا دیا، اس عارض کی جانب توجہ نہ دی جو ان کے سے صبر کرنے اور انکار کرنے میں جلد بازی نہ کرنے کا موجب تھا“^(۱)۔

اس عظیم اصول یعنی تحقیق و محبت سے پہلے علماء کرام پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرنے کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا واقعہ ہے جو حدیبیہ کے روز قریش کے ساتھ صلح نامہ لکھے جانے کے بعد پیش آیا۔

اس صبح کے دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ۱۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان دس سال تک جنگ بند رہے گی۔
- ۲۔ مسلمان اس سال عمرو بنے بغیر واپس جائیں گے، انہیں آئندہ سال عمرو کے سنے مکہ آنے کی اجازت ہوگی اور وہ تین دن تک مکہ میں قیام کر سکیں گے۔
- ۳۔ جو قبائل مسلمانوں اور قریش والوں میں جس کے بھی حلیف بننا چاہیں انہیں اس کی اجازت ہے۔

۴۔ قریش کا جو آدمی اپنے سر پرست کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں میں سے جو قریش کے پاس آئے گا وہ اسے واپس نہیں لوٹائیں گے۔

اس صبح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا احوال ہوا، انہوں نے نبی کریم ﷺ پر اعتراض بھی کیا اور کچھ لوگوں نے تو صلیح نامہ لکھے جانے کے دوران ہی اعتراض کیا اور کہا:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَكُنْتَ هَدًى“ فـ ”نَعَمْ، إِنَّهُ مِنْ دَهَبٍ مِثَا إِلَيْهِمْ فَاْبَعْدَهُ اللَّهُ، وَمِنْ حِجَابِ مَنْهُمْ سَبْعُ عَشْرَ لُفْ هَرَجًا وَمَخْرَجًا“^(۱)۔

اے اللہ کے رسول! تم بھیابہ رہے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! جو ہم میں سے ان کی طرف ہٹ کر پڑے اللہ اسے دور ہی کر دے، اور جو ان میں سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے عنقریب کشادگی اور آسانی کی راہ کاے گا۔“

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ شہ و مد سے اعتراض کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں:

”فَأَتَيْتُ بَنِي اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: كُنْتُ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: ”بَلَى“۔

فُنْتُ اَلنَّسَا عَمَى الْخَوِّ وَعَدُوًّا عَمَى الْبَاصِ؟“ وَ”بَلَى“ فُنْتُ فِيمَا تُعْطِي بَدَنِي فِي دِيَارِ اِدَا؟“ قَالَ ”اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَلَسْتُ اُغْصِيهِ، وَهُوَ مَاصِرِي“، فُنْتُ اَوْتَسَّ كُنْتُ عَدُوًّا لِّكَ سَائِي سَلْبَ مَطُوْفُ بِهِ؟“ وَ”بَلَى، فَاحْبِرْتُكَ اَنَا مَاثِيَةَ الْعَامِ“، وَ”فُنْتُ دَا، فَانْتُ اَتِيهِ وَمَطُوْفُ بِهِ“، قَالَ فَانْتُ اَبْ بَكْرٍ فُنْتُ بِمَا بَكْرٍ اَنْتَسَ هَدِ بِيَّ اِنَّهُ حَقًّا“ قَالَ بَلَى، فُنْتُ اَنْتَسَ عَمَى الْخَوِّ وَعَدُوًّا عَمَى الْبَاصِ؟“ وَ”بَلَى“ فُنْتُ فِيمَا تُعْطِي بَدَنِي فِي دِيَارِ اِدَا؟“ قَالَ ”اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَلَسْتُ اُغْصِيهِ، وَهُوَ مَاصِرِي، وَتَشْمُسُتُ بَعْرُهُ، هَوْنُهُ اِنَّهُ عَمَى الْخَوِّ، فُنْتُ اَنْتَسَ كَبْ يَحْدُثُ لِي سَائِي سَلْبَ مَطُوْفُ بِهِ؟“ قَالَ بَلَى، فَاحْبِرْتُكَ اَنَا مَاثِيَةَ الْعَامِ“ فُنْتُ دَا، وَ”فُنْتُ اَتِيهِ وَمَطُوْفُ بِهِ“۔^(۱)

میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں! میں نے عرض کیا: کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں! میں نے کہا: پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کیوں برداشت کریں؟۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور وہی میرا مددگار بنے۔ میں نے کہا: کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرما رہے تھے کہ ہم بیت اللہ جاہل کے

(۱) صحیح بخاری کتاب التَّوْبَةِ باب التَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ (۳۸۹) صحیح مسلم کتاب عماد باب التَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ

اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن یہاں سے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال ہا میں گے؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو یقیناً تم بیت اللہ پہنچو گے اور ایک دن اس کا طواف کرو گے۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا: اے ابو بکر! کیا یہ (محمد ﷺ) اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! میں نے کہا: کیا بحق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! میں نے کہا: پھر ہم اپنے دین کے معاملہ میں ذلت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے شخص! یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، وہی اُن کا ناصر و مددگار ہے، ہذا اُن کا دامن تھا، اے ربو اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا: کیا نبی کریم ﷺ ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ معتریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن کیا انہوں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال بیت اللہ پہنچو گے؟ میں نے کہا: نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو یقیناً تم (ایک نہ ایک دن) ضرور بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔

تو یہاں عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مسئلہ کی بابت رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کیا جسے انہوں نے غلط اور بڑا گمان کیا حالانکہ وہ یقینی طور پر درست اور سراپا خیر و بھلائی تھا۔

امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس حدیث میں --- دین کے مسئلہ میں کچھ نرمی اور اس میں کچھ نقصان برداشت

کرنے کے جو زکا پتہ چتا ہے۔ بشرطیکہ وہ چیز اپنے آپ میں قدح و برائی کا باعث نہ ہو۔ جب وہ چیز موجودہ حالت میں امن و سلامتی اور مستقبل میں اچھائی اور بہتری کے سے جتنی اور ناگزیر ہو جائے، خواہ مسلمانوں کی کمزوری کی حالت میں جو یا قوت و شوکت کی حالت میں، نیز یہ کہ پیر و کار کے سے محض بروقت ظاہری صورتحال کی بنا پر اپنے جیٹوا پر اعتراض کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس پر تسبیح کرنا ضروری ہے؛ کیونکہ جیٹوا امام طور پر کثرت تجربہ کے سبب معاملات کے انجام کار سے زیادہ واقف ہوتا ہے، بالخصوص اس جیٹوا کے ساتھ جسے وحی الہی کی تائید حاصل ہو^(۱)۔

اور واقعی بعد میں واضح ہوا کہ صلح حدیبیہ جسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ناپسند کیا تھا، وہ مسلمانوں کے لئے خیر و بھلائی، فتح اور عظیم مصلحتوں کا باعث تھی۔

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر اس سے پہلے کوئی فتح نہ ہوئی، بلکہ جنگ ہوئی تھی جس میں لوگوں کی مذہب خیر ہوا کرتی تھی؛ چنانچہ جب صلح ہوئی اور جنگ کا سلسلہ بند ہو گیا توگ ایک دوسرے سے مامون ہو گئے اور باہر مملکت ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر لڑنے اور بات چیت کی تو اگر کسی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص سے بھی اسلام سے متعلق بات کی گئی تو وہ مطلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

چنانچہ ان دو سالوں میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جتنا اس سے پہلے تمام اسلام لانے والے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ“^(۲)۔

(۱) فتح باری، (۵: ۳۵۲)

(۲) بحوالہ یہ تالیف منیہ، (۱: ۳۲۵)

امام ابن ہشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام زہری رحمہ اللہ کی بات کی دلیل یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق رسول اللہ ﷺ حدیبیہ میں چودہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے پھر اس کے صرف دو سال بعد فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔“^(۱)

امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام زہری رحمہ اللہ کی ذکر کردہ بات کے علاوہ مذکورہ صبح کی ایک ظاہری مصلحت یہ بھی ہے کہ وہ صبح اس فتح اعظم سے پہلے ایک مقدمہ اور تمہید تھی جس کے بعد لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ یہ صبح اس کا آغاز اور کئی تھی اور چونکہ حدیبیہ کا واقعہ فتح مکہ کا مقدمہ تھا اسی سے اسے فتح کہا گیا ہے۔۔۔

نیز صبح حدیبیہ کے فتح ہونے کا ایک سبب مسلمانوں کو مازِ کعبہ سے روکنا بھی ہے جو بخاطر مسلمانوں کے سے باعث تکلیف تھا لیکن باطن اور حقیقت میں ان کی عورت و شوکت کا مقدمہ تھا؛ کیونکہ ان لوگوں کے درمیان طے کردہ معاہدہ امن کی بنا پر کسی روک ٹوک کے بغیر لوگوں کے درمیان آپسی میل جول کی فضا پیدا ہوئی۔ مسلمانوں نے مشرکین کو قرآن سنایا اور اسلام کے سلسلہ میں ان سے پُر امن ملائیم بحث و مناظرہ کیا، جبکہ اس سے پیشتر یہ باتیں دو ان سے خفیہ ہی کر پاتے تھے اسی طرح جو لوگ اسلام چھپا رہے تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، چنانچہ مشرکین عورت کی جگہ ذلت و رسوائی اور غلبہ کی جگہ ہستی و پساں سے ہمکنار ہوئے۔“^(۲)

اور اعتراض کرنے والے صحابہ کرام پر یہ مصیحتیں آشکارا ہوئیں تو انہوں نے اپنے

(۱) سیرۃ النبی ﷺ، ج ۱، ص ۳۲۶۔

(۲) فتح الباری، (۵/۳۳۸)۔

اعتراض سے توبہ کیا، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی غلطی کا ملہ اور احساس ہوا، لہذا وہ خوب اعمال صالحہ کر رہے تھے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمادے، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”مَنْ رُئِيَ أَصُومًا وَأَصَدَقًا وَأَمْسَنًا وَأَشْوَ مِنْ الْوَدِيِّ صَنَعَتْ نَجَافَةً كَلَامِي
لَدِي مَكْتُمٌ بِهِ يَوْمٌ حَتَّى رَجُوتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ“^(۱)۔

میں اپنے کثرت کے سبب اپنی اس تند کلامی کے ذر سے جو میں نے مدیہ کے دن کی تھی، مسلسل روزہ رکھتا رہا، صدقہ کرتا رہا نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے خیر ہونے کی امید ہو گئی۔

سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ علماء، صحابہ پر اعتراض کرنے سے ڈراتے تھے، اور ہلیل، اقدار لوگوں کی آراء کے با مقابل آدمی کی اپنی رائے کو متبہ کرنے کا حکم دیتے تھے، اور لوگوں کو مدیہ کے دن صحابہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کا بلکہ خود اپنا موقف یاد دلانے ہوئے کہتے تھے:

”كَيْفَا سَأَلْنَا، خَمْرًا رُبْنَا، مَنَا كُنَّا يَوْمَ نَبِيٍّ جَنَدِيٍّ، وَمِنْ سَنَتِصِغُ أَنْ
نُرَدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَزْدَ ذُنَاهُ“^(۲)۔

اے لوگو! اپنی رایوں کو الزام دو، کیونکہ ہم ابو جندل (صلح مدیہ) دوائے دن موجود تھے، اگر رسول اللہ ﷺ کے حکم کو ٹھکرانا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اسے ٹھکر دیتے۔

اور اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے درجات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کمال علم اور عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا بلند مقام ہونا بھی واضح ہوا۔

(۱) مسند احمد، ج ۳، (۳۲۳)۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الشرود، باب الشرود فی النحر، (۵ ۳۳۱ ص ۳۳۱)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد نبی کریم ﷺ کے جواب کی طرح جواب دیسے میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل رسول اللہ ﷺ کے احواس کے سب سے زیادہ واقف کار دینی امور کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور حکم الہی کی موافقت میں سب سے پابندار تھے۔“^(۱)

اور علماء کرام پر اعتراض کی نگینی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب اعتراض کرنے والے کا مقصد ان کی تحقیص اور ناقدری ہو چنانچہ ایک دن زیاد نے کوفہ کے منبر پر خطاب کرتے ہوئے کہا:

”اے لوگو! میں نے آج کی شب تین باتوں کے سلسلہ میں بڑی فکرمندی کی حالت میں گزاری ہے لہذا میں نے سوچا کہ ان کی بابت تمہیں نصیحت کر دوں: دیکھو میں شرف و اہوں کی تعظیم، عمر و اہوں کی عزت و تکریم اور عمر والوں کا ادب و احترام چاہتا ہوں، اللہ کی قسم! جو شخص کسی علم والے کی ناقدری کرتے ہوئے اس کی بات رد کرنے کے جرم میں میرے پاس لایا جائے گا میں اسے سزا دوں گا، اور جو شخص کسی شرف والے کی توہین کرتے ہوئے اس کی بات رد کرنے کے جرم میں میرے پاس لایا جائے گا میں اسے سزا دوں گا، نیز جو جو شخص کسی عمر رسیدہ بزرگ کی بے ادبی کرتے ہوئے اس کی بات رد کرنے کے جرم میں میرے پاس لایا جائے گا میں اسے بھی سزا دوں گا لوگ اپنے بڑوں، علم والوں اور عمر رسیدہ افراد ہی سے قائل ہیں۔“^(۲)

(۱) فتح الباری، (۵/۳۴۶)۔

(۲) جامع بیان اعظم و فضل، (۱/۵۳)۔

حکماء، مل علم سے جھگڑنے اور زبان لڑانے سے منع کیا کرتے تھے۔ قہمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

”علماء سے نہ جھگڑنا اور نہ ان کے نزدیک بے وقعت ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں دور کر دیں گے اور بے وقوفوں سے نہ جھگڑنا اور وہ تمہارے ساتھ جہالت سے پیش میں گے اور گالیاں دیں گے“^(۱)۔

میمون بن مہران رحمہ اللہ نے فرمایا:

”کسی عالم یا پابل سے جھگڑنا بھلا کرنا کیونکہ اگر تم کسی عالم سے جھگڑو گے تو اس کا علم تم سے سمٹ جائے گا۔ ورنہ اگر جاہل سے جھگڑو گے تو وہ تم سے دلی نفرت اور کینہ رکھے گا“^(۲)۔

طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ عالم کے سامنے بات کرنے سے زیادہ اس سے سننے کی جستجو کرے۔ حکماء نے کہا ہے:

”جب علماء کی مجلس میں بیٹھو تو بولنے سے زیادہ سننے کی کوشش کرو۔ اور جیسے خوب خاموشی سیکھتے ہو ویسے ہی خوب غور سے سننا سیکھو“^(۳)۔

علماء پر اعتراض ترک کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کلی طور پر اعتراض کرنا چھوڑ دیا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ احتمال و اجتہاد کے موقع پر اور اعتراض پر اسے اعتراض، نیز تحقیق و تہقیق کے بغیر فوری اعتراض کرنے سے گریز کیا جائے۔

(۱) جامع بیان العلم وفضلہ، (۱/۱۰۷)۔

(۲) جامع بیان العلم وفضلہ، (۱/۱۲۹)۔

(۳) جامع بیان العلم وفضلہ، (۱/۱۳۰)۔

کیونکہ کچھ لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں: اُن کا مقصد محض اپنی شخصیتوں کو نمایاں کرنا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اعتراض کرنے والے میں اقتداء کرنے والے نہیں اور ہر مسئلہ بالکل اعتراض نہ کرنے کا تو یہ چیز صرف معصوم کے لئے ہے جبکہ یہ ثابت ہے کہ علماء معصوم نہیں ہیں۔

امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابو عبد الرحمن سہلی سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا: ”جو اپنے استاذ سے کہے: کیوں؟ وہ بھی کامیاب نہ ہوگا۔“

پھر فرماتے ہیں: ”میں کہتا ہوں: مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر سے ”کیوں؟“ تب نہ کہے، جب اسے معلوم ہو کہ اس کا پیر گناہوں سے معصوم ہے اس سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن اگر پیر غیر معصوم ہے اور اسے ”کیوں؟“ کہنا نا پسند ہے تو وہ خود بھی کامیاب نہ ہوگا ارشاد ہے:

﴿وَنَعَفْ وَتَوَانَعَى الْبِرِّ وَتَشْقَى﴾ [المائدہ: ۲۴]۔

نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ [العصر: ۳۰]۔

اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی۔

﴿وَتَوَاصَوْا بِمُرَحَّةِ﴾ [البعد: ۱۷]۔

اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔

اور واقعی کچھ مریدان ایسے ہوتے ہیں جو گرانی اور دوسر کا باعث ہوتے ہیں صرف اعتراض کرتے ہیں اقتداء نہیں کرتے اور کہتے ہیں عمل نہیں کرتے تو ایسے مریدان کامیاب نہیں ہوں گے۔“

پندرہواں مبحث: علماء پر اعتماد قائم اور بحال رکھنا

کچھ لوگ علماء کرام سے کوئی عمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جسے علماء نہیں کرتے اور ان کے نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ معاملات کے نتائج اور عاقبت و انجام پر نظر رکھتے ہیں۔

کیونکہ بعض مصلحتوں کو اس لئے انجام نہیں دیا جاتا کہ وہ مستقبل میں بڑے عظیم معائدہ کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور چونکہ دین اسلام مصلحتوں اور بھلائیوں کا دین ہے لہذا وہ بڑے فساد کے بالمقابل چھوٹی مصلحت کا اعتبار باقی نہیں رکھ سکتا۔

کیا آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ کی آیات اُس کے رسول ﷺ اور مومنوں کا استہزاء و مذاق کرنے والے سچے منافق کو قتل کرنا ایک مشروع امر ہے بلکہ یہ چیز موجب قتل ہے، یعنی دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جانا؟

لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے اس سے احتراز کیا کیونکہ یہ قتل بہت سارے مفاسد کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔

چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

”كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَرَفَةَ، فَكُفَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُضَاهِرِينَ جُلًّا مِّن

لَا تُصَارِ فَقَرٌ لِّأَنْصَارِيٍّ بِأَلَا تُصَارِ وَلَا الْمُهَاجِرِيٍّ بِ
لِّمُهَاجِرِينَ فَقَرٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا بَالُ دَعْوَى الْأَحَابِلَةِ؟" وَأَلُو
بِأَنْصَارٍ عَنْهُ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَرٌ
"دَعُوها، فَإِنَّهَا مُنْتَهَى" فَسَمِعَهَا عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَ ثُبٍّ، فَقَرٌ قَدْ مَعْبُودٌ
وَلِلَّهِ شَرٌّ رَجَعُ بِإِسْمِهِ يُخْرِجُ الْأَعْرُ مِنْهَا لَأَدَّ فَإِذَا عُمَرُ دَعِيَ
نُصِرَتْ عَنْهُ هَذَا مُطَافِقٌ فَقَرٌ "دَعْفٌ لَا يَنْحَدِثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا
بِقَتْلِ أَصْحَابِهِ"۔

ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی جنگ میں تھے ہوا یہ کہ مہاجرین میں سے ایک شخص
نے انصاریوں میں سے ایک شخص کی سرین پر ہاتھ یا لات مار دیا تو انصاری نے
کہا: اے انصاریو! دوڑو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین! دوڑو۔ یہ سن کر رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ تمہارے درمیان جاہلیت کی پکار کہاں سے آگئی؟"۔ لوگوں
نے بتایا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصاریوں میں سے ایک شخص کی
سرین پر ہاتھ یا لات مار دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اے چھوڑ دو کیونکہ یہ بڑی
گندی اور ناپاک بات ہے۔" یہ بات عبد اللہ بن ابی نے بھی سنی تو اس نے کہا: اچھا
تو اب نوبت یہاں تک آگئی ہے، اللہ کی قسم! مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں سب سے
زیادہ عزت والا ذلیل ترین کو باہر نکال دے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا:

(۱) صحیح بخاری کتاب النہی باب غیر سورۃ النہی (۶۶-۶) صحیح مسلم کتاب بہرہ واصلت باب مع اللہ ظالم
۱، ظلموا (۳-۱۹۹۸-۱۹۹۹) حدیث (۲۵۸۳) دس ترمذی کتاب النہی باب غیر سورۃ النہی (۵-۹۰)
حدیث (۳۳۷۰)۔

اسے اللہ کے رسول 'مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "نہیں، اس رسنے دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد ﷺ اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرنے لگا ہے۔"

اس حدیث سے عیاں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منافق کے قتل سے اس ذرے گریز کیا کہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت دعوت خوب انتشار کے مرحلہ میں تھی، اور یہ چیز لوگوں کو محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے سے متاثر کر دیتی، اور یہ فرد اس منافق کو قتل کرنے کی متحقق مصیبت سے کہیں زیادہ بڑا اور سنگین ارتقا۔

امام ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کو اس بات کے سبب قتل کرنا چاہتے ہیں جو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوئی ہے، اگر واقعی آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، اللہ کی قسم! 'خزرج کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ ان کے یہاں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دیدیں گے اور وہ اسے قتل کر دے گا، تو میری غیرت عبداللہ بن ابی کے قاتل کو لوگوں کے درمیان پھلتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکے گی، ہذا میں اسے قتل کر کے ایک کافر کے بدلے مومن کو قتل کرنے پاؤں میں جہنم رسید ہو جاؤں گا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بَلْ يَسْرِفُونَ هَهُ، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَهُ“۔

نہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ نرمی برتیں گے اور جب تک ہمارے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔

اس بعد یہ ہوا کہ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا عبد اللہ بن ابی کی قوم کے لوگ خود اسی کو کہتے اور ڈانٹ پھینکا کرتے، جب رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي أَقْبَنُهُ لَأَزْعَدْتُ لَهُ الْهَفْ لَوْ أَمَرْتُهَا الْيَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُ“۔

عمر! تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم! جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کے لئے کہا تھا، اگر میں اسے قتل کر دیتا تو اس کے لئے غضبناک ہونے والے حمایتی کھڑے ہو جاتے، جنہیں میں اگر آج قتل کرنے کا حکم دوں تو وہ خود ہی اسے قتل کر دیں گے۔

تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”قَدْ وَشَّهَ عَشْرَتُ دُمُرٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَضَبُهُ مِنْ قُرْبِي“ (۱)۔

اللہ کی قسم! یقیناً میں نے خوب جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم و فیصلہ میرے فیصلے سے کمبل زیادہ بابرکت ہے۔

رسول اللہ ﷺ اس منافق کی قوم میں اس کا مقام و مرتبہ جانتے تھے نیز یہ کہ اس وقت و خروج

(۱) بحوالہ حیرت اس مشام (۳/۳۴)، اور اس سے جڑی سے روایت کیا ہے (۲۸/۱۶) و تاریخ ال محمد و ملوک

(۲/۶۰۸) یہ دیکھئے سیدنا ابیہ و ابیہ از احمد ابن شریہ (۳/۱۵۹)

میں لڑائی کا اندیشہ تھا اور مہاجرین و انصار میں دو بچوں کے سبب (۱) اور دھار کے خطرات مندر رہے تھے اس لئے آپ نے سمجھ لیا کہ عبداللہ بن ابی کے قتل کے نتیجہ میں بڑا فتنہ و فساد ہوگاں میں غوزیزی، اور آپ کی بابت تفرق و انتشار رونما ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں اسے قتل کر کے مسکنوں کو راحت پہنچانے کی مصلحت سے ہمیں زیادہ سنگین ہیں اور ان تمام باتوں اور فیصلوں میں نبی کریم ﷺ نے حکم شرعی کی نفی کی ہے نہ اس منافق کا خون محفوظ ہونے کی بات بھی ہے بلکہ معاملہ کو محض مصالح و مفاسد کی رعایت سے متعلق رکھا ہے۔

ایک دوسری مثال:

کیا آپ نہیں سوچتے کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ اولین بنیادوں پر تعمیر کرنا بہتر اور مناسب ہے؟

لیکن دیکھئے کہ نبی کریم ﷺ نے ایسا کرنے سے احتراز کیا، چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

”سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ خَدْرِ أَمِّ بَيْتٍ هُوَ“ قَالَ ”نَعَمْ“ فَفُتِّ هَا
 هُمْ لَمْ يُذْخِرُوهُ فِي بَيْتٍ“ قَالَ ”إِنَّ قَوْمَكَ قَصَرَتْ بِهِمُ التُّقَةُ“ فَفُتِّ
 فَمَا شَأْنُ بَيْتِهِ مُزْنَعٌ“ قَالَ ”فَعَلْ ذَلِكَ قَوْمُكَ، لِيُذْخِلُوا مَنْ شَاءُوا
 وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَفْذُهُمْ بِالْأَهْلِ هَلَيْتَ“

(۱) اس سے مہاجرین کے ایک بچے اور انصار کے ایک بچے کے درمیان جھگڑا ہوا اور چیت کی طرف شاہ سے اس کا
 ذکر ہمارے مصلحتی مدیث میں ہے جس نے سبب مہاجرین و انصار کی طرف سے ایک اور سے کے خلاف اسے لوگوں
 کو مدد کے سے نکالنے کی اور میں یہ لوگوں کو مدد کے سے نکالنے کی اور میں یہ لوگوں کو مدد کے سے نکالنے کی اور میں یہ
 اعتبار کر کے لکھا ہے۔ دیکھئے صحیح مسلم حدیث (۳۵۹۳)۔ [مزید]

فَأَحَافُ أَنْ تُشْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أَذْخَلَ الْعَنْدَرُ هِيَ الْبَيْتِ، وَأَنْ أَلْصَقَ
بَابَهُ بِالْأَرْضِ^(۱)۔

کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے حجر اسماعیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ کعبہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں میں نے عرض کیا: تو انہوں نے اُسے کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا: ”تمہاری قوم کے پاس احرام جات کم ہڑ گئے تھے۔“ میں نے پھر عرض کیا: اُس کا دروازہ بلند کیوں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا تمہاری قوم کے لوگوں نے کیا تھا، تاکہ جسے چاہیں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں، اور اگر تمہاری قوم ابھی ہلدی جاہلیت سے نہ نکلے ہوئی (نئی اسلام لانے والی) نہ ہوئی جس کے سبب مجھے ان کے دنوں کی ناگواری کا اندیشہ ہے تو میں حجر (عظیم) کو کعبہ میں شامل کر دیتا اور اُس کے دروازے کو زمین سے چپکا دیتا۔“

چنانچہ یہاں رسول اللہ ﷺ نے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی حیا دلوں پر تعمیر کرنے سے اس دُور سے احتراز کیا کہ آپ کا یہ کام کہیں قوم کے لئے فتنہ کا باعث نہ بن جائے جو ابھی نئی نئی اسلام لائی ہے۔

لہذا اسے بابرکت بھائی اس مسئلہ پر غور کریں اور ان کی شریعت کے امین علماء کرام پر اپنا بھروسہ قائم رکھیں اور یہ بات خوب اچھی طرح جان لیں کہ وہ کسی خیر و بھلائی کے کام سے ہرگز نہیں ہٹتے مگر محض اسی بنیاد پر کہ اس میں اُس سے بڑھ کر کسی مجددی کی امید ہوتی ہے یا اس سے بڑھ کر کسی شر و برائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری کتاب الحج باب فضل مکہ و بیاتہا (۲/ ۱۵۶-۱۵۷) صحیح مسلم کتاب الحج باب ہجر الکعبۃ و بیاتہا

(۲) (۹۷۳) حدیث (۱۳۳۳) دس، ابی کتاب التہنک باب نحو النہی، (۱/ ۳۸۲) حدیث (۱۸۷۶)

بعض لوگ علماء کرام سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہر چیز کھول کھول کر بتائیں، حتیٰ کہ وہ پوری امت کے عمومی مسائل میں جو فیصلے فتوے یا آراء صادر کرتے ہیں ان کی حیثیت و نوعیت بھی کھول کر بتائیں۔

جبکہ اس مطالبہ میں شریعت اور عقل کی خلاف ورزی ہے۔ کیونکہ لوگوں کو ہر معاملہ کی خبر دینا لائق و مناسب نہیں ہوتا۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”حَدِّثُوا نَاسًا بِمَا يَعْرِفُونَ، اَلْخُشْيَانُ لَا يَكْذِبُ سَنَةً وَرَسُولُهُ“۔

لوگوں سے وہی بیان کرو جو وہ جان سکیں، بیکار تمہارے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔

اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

”مَا تَمَّتْ بِمُحَدِّثٍ قَوْلًا حَدِيثًا لَا تَنْفَعُهُ غَفْوَتُهُ، لَا كُنْ سَخِيفَةً فَتَنَةً“^(۱)۔

تم جن لوگوں سے بھی کوئی ایسی بات بیان کرو گے جہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہ ہو تو ان میں سے کچھ لوگ فتنہ (آزمائش) میں پڑ جائیں گے۔

ہذا کوئی بات بیان کرنے یا کسی بات کی خبر دینے سے زیرک اور گہری سوچ بوجھ رکھنے والے علماء احتراز کرتے ہیں اگر اس کے بیان کرنے سے اُس سے بڑے فتنہ کا اندیشہ ہو۔

اور یہ چیز علم چھپانے کے قبیل سے نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ علم چھپانا

(۱) صحیح بخاری، کتاب علم، باب من سمع من رجل ما لم يسمع منه (۳۰/۱)۔

(۲) صحیح مسلم، مقدمہ باب من سمع من رجل ما لم يسمع منه (۱۱/۱)۔

ممنوع ہے جس کے پیچھے کوئی شرعی مصلحت نہ ہو نہ شرعی مصلحت کے لئے علم چھپانا مشروع ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جان لینا چاہئے کہ ہر حق معلومات کو نشر کرنا مطلوب نہیں ہے، خواہ وہ علم شریعت اور احکام کے علم میں مفید چیزیں کیوں نہ ہوں، بلکہ اس میں تقسیم ہے: کچھ باتوں کو نشر کرنا مطلوب ہے، اور یہ علم شریعت کا بیشتر حصہ ہے، جبکہ کچھ باتوں کو تو علی الاطلاق نشر کرنا مطلوب نہیں ہے یا کسی خاص حالت، یا خاص وقت، یا خاص شخص کے اعتبار سے نشر کرنا مطلوب نہیں ہے“ (۱)۔

اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ:

”آپ اپنا مسئلہ شریعت پر پیش کریں اگر وہ شریعت کے پیر نے پر درست ہو تو زمانہ اور زمانہ و احوال کی حالت کے اعتبار سے اس کے انجام و نتیجہ پر غور کریں اگر اس کا ذکر کرنا کسی فساد کا پیش خیمہ نہ ہو تو اسے اپنے ذہن میں عقول پر پیش کر کے دیکھیں اگر عقلیں قبول کر رہی ہوں تو آپ کو اس کی بابت بولنے کی اجازت ہے؛ خواہ عمومی سطح پر بشرطیکہ وہ عقول کے عمومی طور پر قبول کرنے والے مسائل میں سے ہو یا خصوصی طور پر بایں صورت کہ وہ مسئلہ عام کرے کے“ (۲)۔

اور اگر آپ کا مسئلہ اس نوعیت کا نہ ہو تو اس سے خاموشی اختیار کرنا ہی عقلی و شرعی مصلحت کے موافق ہے“ (۳)۔

(۱) مواہبات ارشاد فی (۳/۱۸۹)

(۲) المواہبات از شافعی (۳/۱۹۱)۔

خلاصہ کلام ایک اہل علم کے بارے میں اپنا بھروسہ قائم اور محاسن رکھیں، اور جان لیں کہ ان کا بعض باتوں کے بارے میں عوام کو بتانے سے گریز کرنا، درحقیقت مصلحتوں کے حصول اور مفاسد کے دفعیہ کے سے ہوا کرتا ہے۔

اور علماء کی بابت بھروسہ قائم رکھنے میں زیر جاننا بھی ضروری ہے کہ علم کرام غالباً عام اور سیکھنے والے کے لئے کب، کتنا اور کونسا علم مناسب ہے اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کیونکہ وہ علم، رہائی میں جو لوگوں کو بڑے بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل کی تعمیر و تربیت دیتے ہیں اور ایم سے پہلے اہم ترین سے شروع کرتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماں باری تعالیٰ:

﴿وَلِكُلِّ كُوفٌ رَّبِّينٌ﴾ [آل عمران: ۷۹]۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”یعنی رہائی حکماء و فقہاء ہو پاؤں“^(۱)۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رہائی: اسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو بڑے علم سے پہلے چھوٹے علم کے ذریعہ تربیت دے“^(۲)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”چھوٹے علم سے مراد: وہ مسائل میں جو واضح ہوں اور بڑے علم سے مراد: وہ مسائل میں جو دقیق اور پیچیدہ ہوں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: وہ لوگوں کو کلیات سے پہلے جزئیات کی یا

(۱) سے امام بخاری سے روایت کیا ہے۔ (۱/۱۶۰)۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح باب (۱/۱۶۲)۔

اصول سے پہلے فروغ کی یا مقاصد سے پہلے تمہیدی باتوں کی تعلیم دے۔“^(۱)

ابن غیاث رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ اعمش رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا: ”کیا تم حافظ قرآن ہو؟“ انہوں نے کہا: نہیں۔ تو اعمش رحمہ اللہ نے کہا: ”جاؤ پہلے قرآن حفظ کر کے، کتب میں حدیث بیان کروں گا۔“ ابن غیاث بیان کرتے ہیں: ”چنانچہ میں نے جا کر قرآن حفظ کیا پھر ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے پڑھوایا، میں نے پڑھ کر سنایا تو انہوں نے مجھے حدیث بیان فرمائی۔“^(۲)

اور مجھ سے ہمارے کئی مشائخ جنہوں نے سادات الشیخ علامہ محمد بن ابراہیم آل شیخ - اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکت برسائے - سے کب فیض کیا ہے بیان فرمایا کہ وہ اپنے پاس آنے والے صاحب علم سے سب سے پہلے حفظ قرآن کے بارے میں پوچھتے تھے، اگر وہ حافظ ہوتا تو اسے آسان متون پڑھاتے، پھر رفتہ رفتہ وہ ان کے پاس علمی ترقی کرتا رہتا یہاں تک کہ منصب قضا کے قابل ہو جاتا، اس طرح شیخ رحمہ اللہ کے دروس اونچے مراحل تک بتدریج جوا کرتے تھے۔

اور اگر وہ حافظ نہیں ہوتا تو اسے حکم دیتے کہ پہلے وہ قرآن حفظ کرے، چنانچہ جب قرآن حفظ کر لیتا تو آپ کے پاس حصول علم کے لئے آتا۔

(۱) فتح الباری، (۱/۱۶۳)۔

(۲) احمد الثاقب، از راہمدی ص (۳۰۳)۔

خاتمہ

اس رسالہ کے ختام پر جس کے پارے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اسے نفع بخش بنائے
میں وہ اہم نتائج بیان کرتا ہوں جن تک میری رسائی ہوئی ہے، اور یہ دراصل مابعدہ اور اراق کا
خلاصہ ہے:

① علماء کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں ان میں
سر فہرست علم ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے اور وہ فقہ و سمجھ ہے جس کا انہیں، امتیاز
حاصل ہے، اسی سے لوگ انہیں جانتے ہیں اور ان کے لئے علم و فضل کی گواہی دیتے ہیں،
اور مومنین روئے زمین پر اللہ کے بھوکھ ہیں۔

② علماء دیگر لوگوں سے ممتاز اور نمایاں ہوتے ہیں خصوصاً ان لوگوں سے جنہیں جہد
علم میں شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوتے، جیسے پڑھنے اور مطالعہ کر لینے والے
مفکرین اور ثقافت یافتگان، واعظین اور خافعی کرنے والے خطباء و مقررین۔

③ علماء کرام کا شریعت میں ایک اعتبار اور دین میں مقام و مرتبہ ہے جو دیگر لوگوں کو
حاصل نہیں ہے، میں نے اس رسالہ کے اندرونی صفحات میں ان دلائل کی وضاحت کی ہے۔
اور اس مسئلہ سے متعلق چند ملاحظات ہیں:

اعت: علماء کے اعتبار سے ان کی ذات و شخصیت کا تقدس مقصود نہیں ہے، کیونکہ ان کی
اطاعت اللہ ع و ط کی اطاعت کے تابع اور ماتحت ہے، وہ محض اللہ کے حکم کی رہنمائی
کرنے والے ہیں۔

سب: علماء کا اعتبار رکھی ہے۔ یعنی زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں میں ہے۔ جس طرح شریعت اسلامیہ زندگی کے تمام تر گوشوں کی منظم کار شریعت ہے۔ ہذا جیسے عبادت کے مسائل میں علماء کی طاعت کی جاتی ہے اقتصاد کی و سیاسی مسائل میں بھی کی جائے گی۔

ج: علماء کا یہ اعتبار شریعت کے راستے سے آیا ہے اور اسے شریعت ہی ختم کر سکتی ہے۔ ہذا عالم کے مقام و مرتبہ کو کوئی دنیوی معاملہ ختم نہیں کر سکتا۔ جیسے اُس کے رقیبوں اور مجاہدوں کا حد یا اس کی معرولی یا کسی شخص کا اُس کی رائے سے راضی و متفق نہ ہونا وغیرہ۔
د: جس قدر بات متفق علیہ ہوگی یا امت کے معتبر لوگوں کے ایک بڑے طبقہ نے وہ بات کہی ہوگی۔ اسی اعتبار سے علماء کا یہ اعتبار ممکن اور مضبوط ہوتا جائے گا۔

⑤ لوگوں پر واجب ہے کہ علماء سے دوستی و محبت رکھیں کیونکہ وہ امداد و اسطے محبت و ولایت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہ محبت آدمی کی نیکی و راستی اور اس کے عقیدہ و منہج کی سلامتی کا عنوان ہے۔

⑥ علماء کا احترام و توقیر ایک قدیم جاری سنت ہے جس کی نبی کریم ﷺ نے ترفیع دی ہے اور سلف امت کا طریقہ رہا ہے۔

⑦ علماء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ علم، علماء سے لیا جائے۔ اور علماء سے علم لینے اور ان سے وابستہ رہنے کے حکم کے سلسلہ میں دلائل کی بھرمار ہے۔ اور صورتحال یہ رہی ہے کہ لوگ علماء کے پاس جایا کرتے تھے نہ کہ اس کے برعکس۔

⑧ علم کے کئی درجات اور علماء کے کئی مراتب ہیں جو کئی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے: عمر اور جنس و غیرہ لوگوں کے ضروری ہے کہ علماء کے مراتب و درجات کا خیال رکھیں۔

⑨ علمائی برائی اور اُن پر طعنہ زنی منحرف اور گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے۔ کیونکہ علماء پر طعنہ

زنی دراصل خود دین پر طعنہ زنی ہے، کیونکہ علماء ہی اُس کے پاسان ہیں جو اس کا علم رکھنے والے ہیں۔

④ علماء بشر ہیں، ان سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں غلطی سے متہم کرنے میں دو سنگین اور خطرناک دھوکے ہو سکتے ہیں:

الف: ہو سکتا ہے ان پر غلطی کی قہمت صحیح نہ ہو۔

ب: عالم کے غلط ہونے کا حکم غیر عالم اور جاہل لگائے جو اپنی ذات کی غلطی سے واقع نہیں ہے نہ جانے کہ وہ دوسرے کی غلطی جانے، اور چہ جائے کہ وہ عالم کے غلط اور خطا کار ہونے کا حکم لگائے۔

⑤ علماء امت کے سب سے بہتر اور چنندہ لوگ ہیں، واجب یہ ہے کہ ان کے لئے عذر تلاش کیا جائے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، یوں تو یہ تمام مومنوں کا حق ہے لیکن علماء اُس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

⑥ اس امت میں فتنے بکثرت رونما ہوں گے اور فتنوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اُس میں معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں، غلط علم کی کثرت ہو جاتی ہے، عقل و خرد بہک جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں عصمت و حفاظت ”جماعت“ کے لئے ہوگی، جس کی نمائندگی میں سرفہرست علماء کرام ہیں، بابریس لوگوں پر واجب ہے کہ علماء کی رائے اپنائیں، اور ہر مل اُن کی بات کی روشنی میں کوئی بات کہیں، بالخصوص فتنوں کی حالت میں۔

⑦ علماء کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرنے والا شاید کسی کو ایسا نہ پائے گا جو نمایاں ہو اور اُس کی بابت اختلاف نہ کیا گیا ہو، چنانچہ اس امت میں جو شخص بھی نمایاں ہوا اُس کے بارے میں ضرور کلام کیا گیا کسی نے تعظیم کی اور درست کہا تو کسی نے تحقیر کی اور غلط کارٹھنہرایا۔ اس سلسلہ میں نیک موقع یہ ہے کہ تحقیق و تا کہ کر لیا جائے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ارشاد

باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ۶]۔

اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔

(۱۳) شریعت اور عقل میں یہ بات طے ہے کہ علماء غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، تاہم امت میں علم سے معروف فضیلت سے شہادت یافتہ لوگوں کے بارے میں گمان یہی ہے کہ ان کی غلطی ان کی درستی سے کم ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو حکم لگانے میں فضائل کی کثرت کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ قاعدہ سنی سلفی قاعدہ ہے نہ کہ غلط کا نو ایجاد بدعتی قاعدہ۔

(۱۴) علماء کی لغزشوں اور خطاؤں کے بارے میں صحیح سالم موقف حسب ذیل دو بنیادوں پر مبنی ہے:

الف: خلاف شرع ہونے کے سبب اس لغزش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ب: اس غلطی کرنے والے پر حکم لگانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا، چنانچہ غلطی کے سبب اس پر طعن و تشنیع کی جائے گی نہ ہی اس کی باتیں رد کی جائیں گی۔

(۱۵) علماء مسلمانوں کے اماموں میں سے ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ اگر ان سے خطا سرزد ہو تو انہیں نصیحت کی جائے، لیکن ان کے مقام و مرتبہ کے شایان شان اسلوب میں جس سے مقصد حاصل ہو جائے۔

(۱۶) جرح و تعدیل میں علماء کے اقوال اجتہادی ہیں جس میں علماء سے چوک ہو سکتی ہے۔ بلکہ ہر اوقات آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہونے والی باتوں کی بنیاد عصبیت، خواہش نفس اور حسد بھی ہو سکتی ہے، بنا بریں علماء میں ہم جویوں کی آپسی چشمک کی باتوں کو سمیٹ دیا جائے گا، پھیلا یا نہیں جائے گا۔

(۱۷) شریعت اسلامیہ میں جن باتوں میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ

بھی ہے کہ مجتہد میں پر حکم لگانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اس سلسلہ میں کبھی بھی باتوں کا خلاصہ حسب ذیل نقاط میں بیان کیا جاسکتا ہے:

الف: مجتہد کو اجر و ثواب ملے گا، گنہ گار نہ ہوگا، خواہ غلطی کرے۔

ب: علماء کرام کے درمیان اختلاف ہونا ایک مقدر اور طے شدہ امر ہے جس سے بچنا ممکن نہیں، البتہ اس اختلاف کے سبب زیادتی اور حد سے تجاوز کرنا منع ہے۔

ج: مجتہدین کا اختلاف یونہی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معتبر اسباب ہیں جن کے بارے میں علماء نے خصوصی کتابیں لکھی ہیں۔

د: اختلاف کو جس اصل اور بنیاد کی طرف لوٹایا جائے گا وہ کتاب و سنت ہیں۔

ه: یقیناً ہر ایک کی بات کو لیا بھی جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی ہو اسے نبی کریم ﷺ کے۔

۱۸ امت میں علم، امانت و دیانت اور عدل و انصاف سے معروف علماء پر اعتراض و تنقید نہ کرنا ایک قابل ستائش امر ہے، لہذا طالب علم کو چاہئے کہ بلیغ القدر اہل علم کی رائے کے بالمقابل اپنی رائے کو متم غمہ رائے اور تحقیق و تاکہ سے پہلے اعتراض نہ کرے۔

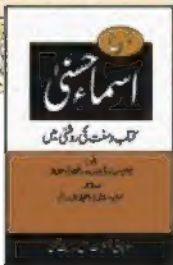
۱۹ لوگوں میں سب سے زیادہ اعتماد و بھروسہ کے حقدار علماء ہیں، لہذا مسلمان کو چاہئے کہ اہل علم کے حقیقی اپنا اعتماد قائم اور بحال رکھے۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں انجام پاتی ہیں، اور درود و سلام اور برکت نازل ہو ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔

وتمت الترجمہ مع الکتبہ فی ۲۶ / ۴ / ۱۴۰۷ھ عصر آوالہ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔

قالہ وکتبہ: عنایت اللہ بن حفیظ اللہ شاہی مدنی

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Mang, Kuria (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@jamiatSubai subaijamiatahle hadees mumbai SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org